

d e

CHANTS BELIEVE

et Populaires

DES

ISRAÉLITES

des Temps les plus reculés jusqu'à nos jours

PARTITIONS TRANSCRITES

pour

PIANO OU ORGUE HARMONIUM

Precèders d'une étude Historique sur la musique des Hébreus.

PAR

S.NAUMBOURG

Ministre Officiant du l'emple Consistorial de Paris

(PRIX NET. 15.f)

Chez l'Auteur, 8, Kue Béranger

El chez les l'uneipairs l'étileurs de Musique de l'aris

Monsieur Naumbourg, ministre officiant à Paris.

Mon cher Monsieur,

Je vous remercie de votre nouvel ouvrage que je viens d'examiner et je vous en félicite.

Je ne vous dis rien au point de vue musical. Je reconnais avec humilité ma grande incompétence en cette matière, et je me garderai bien, vous le comprenez, d'émettre une opinion sur une question qui m'est si étrangère. D'ailleurs, vos œuvres musicales sont jugées et appréciées depuis longtemps par les plus hautes autorités artistiques, et le Consistoire Central les a, depuis 1847, adoptées pour toutes les Synagogues de France. Mais je vous félicite d'avoir fixe a tout jamais, et de répandre ainsi par vos publications, les airs traditionnels qui ont traversé tant de siècles, qui ont édifié et touché tant de cœurs. Je vous félicite surtout de l'étude historique qui sert de préface à votre recueil et qui se distingue par des apercus nouveaux, par des détails très_curieux et peu connus; vous y démontrez avec une grande raison, que la musique de notre Culte est étroite_ment liée à son histoire.

Votre pensée de vulgariser nos chants liturgiques est heureuse, et sa réalisation est d'une utilité incontestable: aujourd'hui que la musique se répand de plus en plus dans les masses, il serait à désirer que votre ouvrage aussi, obtenant le succès dont il est digne, pât se trouver bientôt dans toutes les maisons israélites. Ces saintes mélodies ont fait, dans le passé, les délices de nos réunions de famille; elles ont élevé vers Dieu plus d'une âme, ramené vers le Culte et la religion plus d'un coeur indifferent. Puissent elles, dans l'avenir et grâce à vous, produire le même résultat! C'est mon voeu, et ce sérait votre plus belle récompense.

Veuillez agreer l'assurance de mes meilleurs sentiments.

ISIDOR Grand-Rabbin de France.

Mon cher Monsieur Naumbourg,

Je ne crois pas me tromper en prédisant un vif succès à votre nouveau récheil de Chants religieux que vous avez eu la pensée de dédier à la Communanté de Paris. Nos coreligionnaires seront charmés de connaître de plus près ces airs traditionnels et ces belles compositions musicales qu'ils écoutent avec tant de satisfaction au Temple, et ils liront avec curiosité et profit votre savante préface, si pleine de faits intéressants et nouveaux!

En souhaitant à votre publication l'accueil qu'elle mérite, je vous prie, mon cher Monsieur Naumbourg, de recevoir l'expression de mes sent per affectueux.

Good Rakkind Lat

A LA COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE DE PARIS.

C'est à vous, chers coreligionnaires, qui depuis trente ans avez soutenu mes efforts, encourage mes travaux, et accueilli mes ocuvres avec la plus constante bienveillance, que je dedie se recueil de nos chants religieux comme un temoigia e de profonde reconnaissance.

S. NAUMBOURG.

Ministre - officiant du Temple Consisterial de Paris.

.

ETUDE HISTORIQUE

SUR LA

MUSIQUE DES

CHAPITRE 1.

DE LA MUSIQUE DES PREMIERS AGES .

L'hébreu fait partie de la famille des langues sémitiques parmi lesquelles on compte: l'Araméen, le Phénicien, l'Arabe et l'Ethiopien. Il y occupe incontestablement le premier rang. Aucune autre langue ne se prète mieux aux manifestations du sentiment religieux . Sonore, harmonieuse, facile à cadencer, tour à tour douce ou énergique, simple ou majestueuse, elle sait peindre à la fois les joies et les douleurs de l'âme, et faire monter au ciel nos prières, nos craintes et nos espérances. La Bible (1), ce Livre des Livres, qui a exercé sur le monde une influence bienfaisante et civilisatrice, est écrite dans cette langue. Ce n'est pas seulement un vaste recueil de morale et de religion; c'est aussi-l'histoire du genre humain, qui nous fournit de précieux renseignements sur les arts et les connaissances, avant et après le déluge.

La Thorah (2) attribué à Youbal, descendant de Cain, l'invention de la harpe et du chalumeau. Six siècles après le déluge, la Genèse (3) nous parle pour la

première fois du chant avec accompagnement d'instruments de musique.

Deux siècles plus tard. Moïse (4) élevé à la courdim Pharaon, fut sans doute initié aussi bien à l'art musical qu'au reste de la civilisation égyptienné. Il chante lui même le cantique devenu célèbre sous le nom de: Cantique de la Mer Rouge et il prend part a l'exécution d'un chœur dialogué, où, d'un côté, Moïse et les hommes, de l'autre Miriam (5) et les femmes, chantent, en s'accompagnant sur des instruments, la puissance de Dieu. Ce cantique, improvisé par Moïse, a eu probablement, pour expression musicale un air récitatif d'une exécution facile. et connu de tout le peuple.

DE LA MUSIQUE SOUS LES JUGES ET LES ROIS.

Une fois les Hébreux établis en Palestine, la musique fit des progrès rapides sous le gouvernement démocratique des Juges. Samuel, le dernier et le plus vénéré de ces magistrats, fonda une école de prophètes et de musiciens (6) qui eut la plus grande influence sur la littérature et l'art hébrajques.

Les prophètes se préparaient à leurs improvisations poétiques et appelaient

l'inspiration divine en jouant ou en se faisant jouer de la musique.

(2) Première partie de la Bible.

(4) Exade XV, 1.

(6) 1-Sam. X,5.

⁽¹⁾ Tous les passages de la Bible où il est question de la musique, se trouvent réunis dans la préface de mon ZEMIROTH YSRAEL . (1' lateur)

⁽⁵⁾ Genèse XXX-,27.

⁽⁵⁾ Some de Moise. Exede XV 20.

G'est dans cette école, établie à Ramah (1), que se réfugia_un jour_David pour échapper aux persécutions de Saül. En vain celui-ci essaye de se saisir du jeune homme. Tous les messagers qu'il charge de cette mission sont vaincus par la musique des prophètes et partagent bientôt leur pieux enthousiasme. Saül lui-même (comme lors de sa première rencontre avec les prophètes) ne peut échapper à cette influence extraordinaire. Nous savons d'ailleurs qu'il était habit uelle ment en proie à une sombre mélancolie que dissipait seule la harpe de David (3).

Lorsque celui-ci fut monté sur le trône, il s'appliqua à développer les pompes du culte en y faisant une large place à la musique. Ce fut un épanouissement soudain, et comme une perpétuelle adoration; aucun autre peuple n'a vu un pareil

spectacle, aucun n'a connu ces transports divins.

Les Hébreux avaient trouvé dans la personne royale de David leur poète national, un vrai chantre sacré, celui dont les prophètes postérieurs n'ont pronon-cé le nom qu'avec vénération et respect (4). Jamais on navait entendu de pareils accents. Les Psaumes de David n'ont d'équivalent dans aucune littérature. Ils ont survécu au temple de Jérusalem, nos synagogues les répètent encore aujourd'hui, l'Eglise se les est appropriés, et depuis des siècles ils sont devenus, dans l'univers

entier, la lecture des âmes tendres, et la consolation des cœurs affligés.

Le peuple hébreu partagea l'exaltation lyrique de son roi. Lorsque l'Arche d'alliance fut transportée solennellement dans la maison d'Obed-Edom, aux sons de la musique, David la précèda en dansant, et sa femme Michal, fille de Saül, qui seule fut froissée de cette conduite, s'attira cette belle réponse du roi: «S'humilier devant Dieu, s'abaisser devant lui, c'est se relever aux yeux du peuple et à ses propres yeux (5)» Mais il ne pouvait suffire à David de savoir l'arche Sainte en sûreté. Le roi voulait construire un temple digne de Dieu. Il fit à cet effet de longs et nombreux préparatifs (6). Poète, musicien, inventeur de plusieurs instruments de musique, (7) il donna naturellement tous ses soins au service musical et à l'organisation du chant qu'il se proposait d'introduire dans le sanctuaire projeté. C'est cette organisation préparée par David et adoptée par ses successeurs, que jevais exposer le plus succinctement possible. Je résumerai ensuite l'histoire de la musique chez les duifs depuis la mort de David jusqu'à l'époque actuelle.

CHAPITRE III.

ORGANISATION MUSICALE DU TEMPLE DE JERUSALEM.

David avait formé un corps de quatre mille chanteurs et musiciens, dont deux cent quatre vingt huit furent choisis par lui pour instruire les autrès, leure donner les premières notions de lart musical et leur enseigner la pratique du chant (8). Parmi ces maîtres, il y en a trois qui sont devenus particulièrement

puts la saint Barthélemy.

(4) Amos, VI, 5.

(5) Il Sam. VI, 14.23.

(6) L. Chroniques , XXII et passim

(7) Ibid, XIV 19

⁽¹⁾ Samuel demourait dans cette ville.
(2) Ibid. XXIII, 19.

⁽⁵⁾ Ibid. XVI, 25. L'histoire moderne offre plusieurs faits analogues. Nous nous contenterons de citer les deux suivants. Philippe V, roi d'Espagne, fut gnéri par les chants de Farinelli, et Charles IX, roi de France, ent recours à la musique pour se délivrer des insomnies et des hallucinations auxquelles il était en proie de pous le saint Barthélemy.

célèbres et qui ont, comme David, composé des psaumes. Ce sont Asapha, Héman (-) et Jedouthun. Tous les chanteurs étaient sous les ordres d'un chef suprème, Chananyah, prince des Lévites, qui ne relevait que du roi. Il avait mérité cette distinction, au dire de la Bible, par sa science, son talent et son intelligence (3). Asaph, Héman et Ethan, ses subordonnés, dirigeaient les trois divisions du chœur et marquaient la mesure à l'aide de cymbales ou de castagnettes en cuivre (4).

Les lévites n'étaient recus dans les chœurs qu'à l'âge de vingt-cinq ans et après un long noviciat. Ceux dont la voix était désagréable ne pouvaient être ad mis aux honneurs du Douchan (5). On appelait de ce nom une estrade située dans la partie sud du sanctuaire, enface du tabernacle. On y montait par cinq dégrés de quatre pieds de large. Le service du Douchan était fait dans les circonstances ordinaires par douze chanteurs et douze instrumentistes, dont neuf harpistes, deux citharèdes et un joueur de cymbales. Du reste, le nombre des musiciens croissait avec la solennité du service. Les voix de femmes et de jeunes filles étaient exclues des chœurs et. d'après_Josèphe, loin de pouvoir être employées au service du temple comme chanteuses. Les femmes étaient releguées dans une enceinte séparée de celle des hommes par un mur. On comprend cette mesure quand on se reporte à cette parole du Talmud (6):קרל באשה ערוה « La voix de la femme est une séduction.) On ne pouvait pénétrer dans cette enceinte que par deux portes, l'une située au nord, l'autre au midi. Elle était si bien close, que Titus s'en servit, lors de la prise de Jérusalem, pour y enfermer les prisonniers réservés au triomphe. Les femmes faisaient leurs dévotions entre elles sous la conduite d'une coryphée(7). Des chanteuses étaient attachées à la cour des rois et employées aux réjouissansces publiques, aux festins et aux cérémonies funèbres.

Au temple, la voix des femmes était remplacée par celle de jeunes lévites qui se tenaient en bas du Douchan, de sorte que leurs têtes arrivaient au niveau des pieds de leurs collègues plus âgés. Il résulte de la Mischnah qu'il a dû exister à Jérusalem une maîtrise, où le chant et la musique étaient enseignés aux jeunes lévités.

^{. (1)} Nous possédons 12 psaumes de lui,

⁽²⁾ Petit-fils de Samuel.

⁽³⁾ I Chron., XV, 22.

⁽⁴⁾ I Chron., XV, 19. שמררום הימן אפף ואיתן במצלתים נחשת להשמים (4) I Chron., XV, 19. מורום הימן אפף ואיתן במצלתים נחשת לחשמים (4) I Chron., XV, 19. שמר לחשמים הימן אפף ואיתן במצלתים נחשמים (5) Quant aux chanteurs Héman, Asaph et Ethan, ils_se servaient de castagnettes en cuivre pour donner l'intonation. Les_castagnettes_sont effectivement plus_commodes pour cet usage. Les Grecs et les Romains indiquaient la mesure 19 en battant des_mains_20 en entrechoquant deux coquilles; 30 en frappant du pied le sol avec une semelle de fer.

⁽⁵⁾ Talmud, CHOULLIN, 24, et MEGUILLAH, 24¹;
(6) Le Talmud se compose de deux parties: la Mischna, rédigée au II siècle de l'ère actuelle, et la Guemara, achevée seulement au VI siècle. La seconde partie, de beaucoup la plus considérable, est le commentaire de la première, qui est elle même un commentaire des lois civiles et religieuses de la Bible. C'est une œuvre colossale; elle est réprès la Bible, la plus grande autorité religieuse des lersélites et on peut la considérer comme une véritable Encyclopédie des connaissances de l'époque.

⁽⁷⁾ Cet usage, qui existe encore dans certaines synagogues de la Pologne, a sans doute été assez répandu encore au XIII? siècle. Une inscription intéressante qui se trouve sur une pierre tumulaire de l'ancien cime-tière israélite de Worms, semble confirmer cette hypothèse. Cette inscription, qui date de 1275, est ainsi conçue: ((Ce tombéau a éte érigé en l'honneur de la vertueuse jeune fille Uranie, renommée par son chant agréable et sa science liturgique. C'est elle qui chantait et récitait les prières à l'oratoire des femmes du-temple de Worma). (Levysohu, D'PTU' D'UDI, Page 87).

G'est sur le Douchan que l'on chantait, chaque jour de la semaine, un des psaume suivants. Le premier jour on chantait le psaume xxiv.

Le second XLVIII.Le troisième LXXXII.
Le quatrième XCIV.
Le cinquième LXXXI.
Le sixième XCIII.
Le septième XCII.

Cette liste nous a été transmise par le Talmud (1), et ces mêmes psaumes sont encore récités, pendant le service quotidien, dans nos Synagogues. Le Psaume XCII chanté le samédi, et qui a pour titre Cantique pour le jour du Sabbat, a été choisi, au dire du Talmud, par allusion à l'avènement du Messie, qui ouvrire l'ère de la paix universelle et du repos de l'humanité.

Outre les psaumes cités plus haut, le service comprenait : le Schema Israël (2), le Mécalogue (5) le Cantique de la mer Rouge (4) et, à certains jours, le dernier

cantique de Moïse (5)

Aucun de ces services n'égalait en importance celui des sacrifices. Il va sans dire que la musique y jouait un assez grand rôlé (6). Pendant que l'un des prètres préparait le vin des libations, un autre, debout près de l'autel, agitait une espèce d'étendard appelé Soudar. A ce signal, deux prêtres, se tenant près de la table sur laquelle on déposait la graisse des victimes, sonnaient de la trompette en observant un mouvement lent d'abord, mais qui s'accélérait progressivement et se ralentissait à la fin. Le peuple se prosternait, et le Soudar était agité une seconde fois; alors le chef des musiciens et deux Lévites placés sous ses ordres faisaient retentir les cymbales, les chanteurs entonnaient le psaume jusqu'à la première pause. Là, les trompettes reprenaient encore et le chant leur répondait. On continuait ainsi jusqu'à la fin du psaume. Tel est, dit le Talmud (7), l'ordre qui fut toujours observé dans la maison de Dieu.

Après le sacrifice et le service du matin, les prêtres descendants d'Aaron bénissaient la foule. La formule qu'ils employaient pour cette cérémonie ne compte que quinze mots. Elle est d'une touchante simplicité et du plus grand effet (8). Voici du reste, comment, d'après Maimonide (9), cette cérémonie était conduite.

Les prêtres, placés devant le tabernacle, les mains étendues au dessus de la tête, les doigts écartés, dominaient la foule qui remplissait les parvis. Seul, le grand prêtre ne devait pas élever les mains plus haut que la poitrine, pour ne pas toucher à la plaque d'or qui ornait son front et sur laquelle étaient gravés les mots: Kodesch Ladonaï « consacré à Dieu » (10).

(9) Maimonide, Hilchoth Tefillahlet Birchoth Cohanim. Chapitre 14-9.

(10) Lxode, XXVIII, 36.

. . .

⁽¹⁾ Tal. Rosch-Hachanah, 512

⁽²⁾ Dent .V, et passim . Le Talmud nous donne ce precepte: Ne manque de dire le Schema. Aboth II. 18 .

⁽³⁾ Exode, XX. et passim (4) Ibid, XV, et passim

⁽⁵⁾ Dent XXXII. D'après Maimonide (Bilchot Tephilla) ces dérnières ne furent usitées que dans le second temple.

^{(6) (}Et vous sonnerez des trompettes en offrant pos sacrifice et vos holdeaustes)) Nombres, X, 10. (7) Talmud, Traité Tamid. Chapitré 17-3.

⁽⁸⁾ On en jugera par la traduction suivantes (Que l'Eternel to bénisse et l'exprotège. Que l'Eternel t'éclai-

Un prêtre, choisi pour sa forte voix, prononçait le premier mot de la bénédiction: (Yebarecheka) et les autres prètres le répétaient, syllabe par syllabe. Après chaque pause, le peuple disait: Amen! et à la fin il s'écriait:(1) ברוך ה אלהי ישראל מן העולם ועד העולם

Cette bénédiction est encore en usage aujourd'hui dans nos temples. C'est aussi en prononcant ces paroles que de nos jours, les parents bénissent leurs enfants, les rabbins les nouveaux époux et toute la communauté.

CHAPITRE IV.

_ INSTRUMENTS DE __ MUSIQUE.

Les instruments de musique employés dans le Sanctuaire se divisent en trois catégories: 1º Les instruments à cordes.

20 à vent .

30de percussion.

1ºINSTRUMENTS A CORDES.

כנור KINNOR. Harpe du roi David, d'origine égyptienne, à neuf cordes obliques, portative, de forme triangulaire, de sorte qu'on pouvait l'appuyer contre la poitrine ou sous l'épaule

523. NÉBEL: Grande harpe à douze cordes, que l'on posait à terre; son corps de résonnance avait, selon Ibn-Ezra, dix trous et sa sonorité était supérieure à celle du Kinnor. Sur des bas-reliefs et des monuments égyptiens, on voit un grand nombre de harpes de dimensions différentes, mais ressemblant toutes au Kinnor ou au Nébel. Dans un temple de la Haute-Egypte, il existe une peinture où se trouve une harpe à vingt cordes, de la plus grande beauté. La harpe égyptienne construite à Alexandrie était très renommée dans l'antiquité, et les artistes qui jouaient de cet instrument passaient pour les plus savants et les plus habiles. Athénée raconte que, lors du mariage d'Alexandre avec la fille de Darius, un harpiste d'Alexandrie se fit remarquer par la perfection de son jeu (2)

Le Talmud parle_d'une_sorte_de_harpe éolienne_qui, suspendue près du lit du roi David, résonnait exactement à minuit_au_souffle du vent du Nord. David se levait alors pour se livrer à ses études et à ses inspirations.

מינים.minnim. On ne connaît pas au juste la nature de cet instrument, mais on suppose que ce fut un instrument à cordes et à manche, qu'on pinçait du doigt ou qu'on frappait du plectre.

Il était en usage chez les Chaldéens; il est mentionné dans le livre de Daniel . On a comparé le Sabecha à la Sambuque des Grecs qui a quelque analogie avec la harpe.

עשור. Açon, Harpe à dix cordes .

שמינית. SCHEMINITH. Harpe à huit cordes.

קיחרום. RÉTAROS. Cythare. Cet instrument n'est mentionné que dans le livre de Daniel ainsi que le suivant

^{(1) «}Sois loué Étérnel Dieu d'Israel, d'Éternité en Éternité. Amen!»
(2) Dans un papyrus Egyptien de la plus haute antiquité qui se trouve à la bibliotèque royale de Turin, on voit une caricature de RAMSES III (le Pharaon supposé de l'Exede) où ce roi est représenté sous la forme d'un lion jouant de la lyre et dirigeant une espèce de QUARTETTO, dans lequel un de ses courtisans déguisé en animal à longues oreilles joue d'une grande harpe; le second, sous la forme d'un crocodile joue du Luth, et le dernier avec une longue queue souffle dans une double flûte.

on frappait les cordes avec des baguettes.

2º INSTRUMENTS A VENT.

cupait cependant la première place dans les cérémonies religieuses des Hébreux. G'est l'instrument national de nos ancêtres, et aujourd'hui encore il joue un rôle important dans nos offices de Rosch-Haschanah et de Kippour. Fait dune corne de bélier, il ne donne que trois sons: la tonique, la quinte et l'octave. Son timbre pénétrant produit toujours une profonde impression sur les fidèles. Il transporte notre imagination sur les sommets du Sinaï et nous fait entendre comme un écho de cette parole qui proclama, au milieu des foudres et des éclairs, le code de l'humanité. C'est lui qui donnera, d'après nos traditions, le signal de la résurrection.

Dans nos temples on produit à l'aide du SCHOFAR, les quatre intona-

tions suivantes:

Le jour de Bosch-Haschanah, ces intonations, combinées les unes avec les autres de façon à former quatre sections, sont répétées jusqu'à trente fois...

La Terouah est une espèce de trille ou trémolo chez les Israélites du rite dit Allemand. Ceux du rite portugais ou oriental en font un staccato bien accentué.

Le jour de Kippour, le SCHOFAR ne sonne qu'une fois une TEKTAH, pour annoncer, la fin du jeune.

Il existait un SCHOFAR d'une espèce particulière qu'on appelait KÉKEN, corne. On ignore en quoi il différait du SCHOFAR ordinaire. Comme il est presque toujours suivi du mot Jobel, on peut supposer qu'on l'employait seulement pour annoncer le Jubilé.

אורצושח. CHAZOZEROTH. Trompettes droites d'argent ou de cuivre.

tinusit seule à jouer quand tous les autres instruments avaient terminé leur jeu. Le timbre du Chalil dominait celui de tous les autres instruments.

מחרל. MACHOL. Flûte ordinaire.

NECHILOTH. Ce met désigne toutes sortes de flûtes, comme le sifflet, le flageolet, le fifre. Peut-être désigne-t-il particulièrement la flûte dont on se servait dans les cérémonies funèbres.

בשרוקידא. MASHUKITA. Flûte traversière, citée dans Daniel (1).

SUMPHONIA. D'après Saalschütz (2), double flûte sur laquellé la bas se était jouée sur le deuxième tuyau, pendant que la partie supérieure se jouait sur le premier. Gette opinion nous paraît bien ha ardée, car la sumphonia est plutôt une cornemuse pareille à la Zamphonia dont se servent les paysans des Calabres et qui porte, comme on voit, à peu près le même nom.

NÉKEB. Flûte. Cité par Ezéchiel (3)

tait une espèce d'orgue. D'après le Talmud, les sons qu'il produisait étaient entendus de Jérusalemà Jéricho, à une distance de quatre lieues. La Mischnah prétend que la MAGRÉPHA était formée de dix tuyaux dont chacun pouvait produire dix sons. Elle aurait eu par conséquent cent notes simultanées. Cela n'est guère vraisemblable. Cependant il ne faudrait pas s'étonner de voir un orgue à Jérusalem, puisque les Grecs connaissaient cet instrument. Un célèbre mécanicien d'Alexandrie, Ctésibius inventa, dit-on, l'orgue hydraulique et son élève Hiéron, de la même ville, qui vivait l'an 227 avant l'ère actuelle, en a donné le premier une description. Jérusalem et Alexandrie étaient, à cette époque, en relations continuelles et rien ne s'oppose à ce que l'orgue fût importé dans la ville Sainte; mais comme il était d'origine étrangère, son emploi ne fut pas admis au service religieux du Sanctuaire.

3º INSTRUMENTS DE PERCUSSION.

תוף. TÔPH. L'Aduffa des Espagnóls, tambourin ou tambour de basque.
בילות אם צלצלים. ZILZELIM. ou MEZILOTH (de la racine צלצ faire du bruit)
Cymbales. Il y en avait de deux sortes:

בלצלישלצ. LES CYMBALES SONNANTES et i

בוצלצלי מדועה LES CYMBALES de JUBILATION.

מצלחים. MEZALTAYIM . Gastagnettes en cuivre.

מנענעים MENAANEMM((4)) (de נוע Agiter) Sistre.

שלישים SCHALISCHIM. (de שלישים trois) Triangle à trois barres transversales en fer, que l'on frappait avec des baguettes de métal.

CHAPITRE V. TITRES ET INSCRIPTIONS DES PSAUMES.

On trouve en tête d'un très grand nombre de psaumes, des inscriptions qui paraissent renfermer des termes de musique. De nombreux travaux ont été faits sur cette matière. Il me suffira de citer ceux de Jahn, Rosenmüller, Mendelsohn, Gesènius, Ewald et Munck. Je vais exposer, aussi rapidement que possible, les résultats de leurs recherches, et j'y ajouterai mes propres vues. Cet exposé est naturellement sujet à toutes sortes de doutes et de contestations.

מזמור. mismor (5) (de מומור. Chant et par extension Psaume.

⁽¹⁾ Dan. 111, 5 et 7.

⁽²⁾ Archaologie der Hebräer.

⁽⁵⁾ Ezechiel, XXVIII, 13.

⁽⁺⁾ Il Sam. VI, 5.

⁽⁵⁾ Psaume III, 1.

Ce mot précède ou suit quelquefois celui de זיש et signifie alors : Poésie

faite pour le chant (1)

רמנצח. "AMNAZEACK (2) (de מות Vaincre, Dominer.) (Au chef des chanteurs. למנצח לבני קרח. Signifie « Au chef des chanteurs.» poësie composée par les fils de Koré (3).»

נגינותי. NEGUINOTH (4) (de נגינותי. Toucher, Chanter.) Poësie avec accompagnement de NEGUINOTH instrument à cordes.

אבחילות. NECHILOTH (5) Accompagnement de flûtes.

שמיניה AL HASCHEMINITH (6) (de שמרנה huit) accompagnement de la harpe à huit cordes.

שביון. Schigayôn (7) (de שנה se troubler, se plaindre) Complainte.

בחית. GUITTITH (8) Les commentateurs ne sont pas d'accord sur le sens de ce mot. Les uns y voient la chanson du Pressoir. (Pressoir); les autres, des actions de grâces de David pendant son séjour à Gafh (9). Il me paraît plus probable que ce mot désigne un air populaire venu de la ville de Gath.

על מוח לבן AL-MOUTH-LABEN. (10) Le sens de ces trois mots est également très-incertain. de préfère à toutes les explications, celle qui fait de אל מות un seul mot עלמות (Alamôth) jeunes filles et qui traduit ainsi la suscription: Psaume pour être chanté par des voix de jeunes filles, c'est-a-dire, de soprano (11).

מכחם MICHTAM (12) Probablement pour מכחב Inscription (du psaume.) הפלה TEPHILLAH (13) Prière. Le psaume CII répond bien à cette définition. Il commence par les mots a Prière du malheureux qui est affligé.....»

חשח הארצות AYÉLETH HASCHACHAR (14) La gazelle de l'aurore; Psaume pour

être chanté sur l'air commençant par ces mots.

שיר SCHIR. Chant: Ce mot est employé dans les composés suivants:

שיר חנרכת הבית (15) Gantique de l'inauguration du temple. David étant l'auteur de ce psaume, il faut admettre qu'il le composa d'avance pour la dédicace du temple, que son fils devait élever plus tard. Il est probable que ce psaume fut chanté lors de l'inauguration du temple de Salomon.

שיר ידירות. (16) Chant d'amour, Epithalame. Ce psaume est composé en l'hon-

neur d'un roi qui vient d'épouser la fille d'un autre souverain .

שיר המעלות. (17) Cantique des degrés , Chanté probablement par ceux qui mon-

Ps. XXX, 1. (1) (2) Ps. IV, 1.

On sait que lors de la révolte de Kore contre Moise, Koré seul périt, tandis que ses enfants furent épargnés .

p_s ...

⁽⁵⁾ Ibid V , 1 .

⁽⁶⁾ Ibid VI,12

^{(7) ·} Ibid NII , 1.

⁽⁸⁾ Ibid VIII 3:

⁽⁹⁾ Ibid LVI ,1 . 10). Ibid IX, 1, 2 2

⁽¹¹⁾ Le que je dis seapplique également à l'inscription du Ps. XLVI.

⁽¹²⁾ Psan .XVI , 1 . (13) Ibid XXII,1.

^{(14).} Ibid XXII,1. (15). Ibid. XXX.1.

⁽¹⁶⁾ albid XLV, 1.

⁽¹⁷⁾² Ibid_CXX. Com. toles les psaumes de CXX à CXXXIV.

taient à dérusalem lors des trois fêtes appelées Régalim et du tous les leraélites devaient se rendre a la ville Sainte(1).

משביל MASKIL (2) (de שבל , Intelligence) Chant mélodieux, poëme didactique

fait pour être chanté avec art et intelligence.

LEHASKIR (5) de אהככיר Se souvenir) L'opinion la plus plausible est celle de Mendelsohn, qui trouve dans l'etymologie de ce mot le sens de fumée du sacrifice. Le psaume aurait été composé, selon lui, pour être chanté pendant les sacrifices.

ידרתרן JEDOUTHUN.(4) Musicien dont nous avons déjà parlé et qui avait peutêtre donné son nom à un instrument de son invention. On peut aussi supposer qu'il est l'auteur des psaumes en tête desquels ce nom est inscrit, mais alors l'explication du verset 1. du psaume CXII devient difficile.

על שרשנים AL SCHOSCHANIM (5) Sur les roses, les lys. Pôême composé pour celle qui a la pureté des lys. (6)

מל מחלה AL MACHALATH (7). Probablement un instrument semblable a la flûte du nom de הליל

על יונת אלם רחוקים (8) Sur la colombe des térébinthes éloignés. Même observation que pour la gazelle de l'aurore.

חשחה אל AL TASCHEHÊTH (9) Ne détruis pas. Même observation.

עדות עדות עדות (10) Sur le lys du témoignage. Le mot שוש désigne probablement un instrument ayant la forme du lys, (peut-être la lyre,) de sorte que l'inscription peut se traduire comme suit : Poëme de témoignage pour être chanté sur le Schouschan

למד LELAMMED (מ) (de למד Enseigner.) Poëme didactique.
הלמד LEANNOTH (12) « Rour être chanté sur l'instrument MACHALOTH ».
הלחד LETODAH (15) Action de grâce, pour le sacrifice du même nom.
הלמד TEHILLAH (14) Louange, hymne.

Le Talmud a cherché à déterminer le sens de ce dernier mot et il signale les dix sens suivants (15).

7723 Mélodie ou chant.

nus Chant de victoire.

מזמור p_{saume} .

Air ou Cantique.

Chant de glorification .

הפלה Prière .
הברבה Bénédiction .
הדאה Chant de reconnaissance .
הדאה Chant de félicitations .
הללויה Chant d'exaltation .

. 4 ...

⁽¹⁾ Dent. XVI, 16.

⁽²⁾ Psau. XXXII, 1.

⁽⁵⁾ Ibid. XXXVIII, 1.

⁽⁴⁾ Ibid. XXXIX, 1.

⁽⁵⁾ Ibid. XLV, 1.

⁽⁶⁾ Noir plus haut mon explication de איר ידידות

⁽⁷⁾ Psau. LIII, 1:

⁽⁸⁾ Ibid. LVI, 1.

⁽⁹⁾ Ibid. LVII, 1

⁽¹⁰⁾ Ibid. LX 1.

⁽¹¹⁾ Ibid.

⁽¹²⁾ Ibid. LXXXVIII.1.

⁽¹⁵⁾ Had. C, 1.

⁽¹⁴⁾ Ibid. CXV. 1.

⁽¹⁵⁾ Pezachim , 77.

CHAPITRE VI.

DE LA MUSIQUE APRÈS DAVID.

Il ne nous reste plus que peu de chose à dire sur l'histoire de la mu -. 'sique chez les Hébreux pendant l'époque biblique. Salomon termina, dans la on reme année de son règne, le temple dont David avait tracé le plan, et qui - fut une des merveilles de l'antiquité. La dédicace se fit aux sons de la musique et au milieu d'un immense concours. Les vingt quatre cohortes des Lévites y prirent part sous la conduite de leurs chefs. Le roi présidait lui même cette imposante cérémonie. Derrière lui marchaient cent vingt Cohanim, sonnant de la trompette. Jusqu'an moment oùils arrivèrent au parvis extérieur. Là , le roi s'avança seul jusqu'au pied de l'autel, s'agenouilla, et, les mains tendues vers le ciel, au milieu d'un profond silence, il adressa à l'Eternel, cette belle et touchante prière que la Bible nous a conservée (1). Après cette oraison, les 4000 chanteurs, rangés autour du roi, entonnèrent le psaume CXVIII. L'auteur du Schilté Guibborim, se fondant sur les mots קול אחד qui se trouvent dans cette relation, pense que ce psaume fut exécuté à l'unisson et que ce chant formidable ressemblait aux .mugissements de la mer. L'air sur lequel. fut chanté ce psaume était traditionnel. Il avait été_conservé de mémoire depuis Moise et il fut exécuté suivant toutes les règles de l'art (2). A la fin délicette solennité, on offrit les sacrifices avec le cérémonial prescrit par Moîse et complété par David.

Le schisme qui suit la mort de Salomon, est le premier signe de la décadence morale et politique des Hébreux. Cette époque troublée ne pouvait être favorable à l'art, et la musique fut probablement négligée. En 721 avant l'ère actuelle, le royaume d'Israël fut envahi et dix tribus emmenées en esclavage par les armées de Salmanassar. Deux siècles plus tard, le même sort atteint la dudée. Jérusa-lem est prise par Nabuchodonosor, le temple de Salomon détruit et au lieu des chants de triomphe de David, on n'entendait plus sur cette Terre Sainte que les lamentations

de Jérémie.

Į, X

CHAPITRE VII. DU CARACTÈRE DE LA MUSIQUE DES HÉBREUX.

Les désastres qui marquèrent la fin de la nationalité juive, détruisirent jusqu'aux derniers vestiges de notre antique splendeur. Les colonnes du sanctuaire avec leurs inscriptions, les manuscrits précieux, les vases sacrés, les instruments de musique; tout fut englouti-dans un commun naufrage. Les Lévites et les prêtres qui avaient été seuls initiés à l'art musical, étaient maintenant dispersés et tout faisait croire que la musique des Hébreux disparaîtrait avec le temple de Jérusa-lem. Comment a-t-elle survécu à la plupart de nos monuments sacrés? Comment a-t-elle pu se ranimer, se relever et prendre plus tard un nouvel essor? Rien n'est plus facile à expliquer pour ceux qui connaissent l'histoire des Hébreux et l'attachement profond de ce peuple à son passé. Dix huit siècles de persécutions et de souffrances n'ont pu triompher du Judaisme. Il échappe au fer des Romains,

^{(1) (} Rois, VIII, 25-55 .

⁽²⁾ Abraham de Porta Leone, Médecin a Modene . (Mort en 1612)

aux fureurs populaires du moyen âge, aux flammes du bûcher. On peut déchirer les rouleaux de la Loi, brûler le Talmud, incendier les Synagogues, on n'arrachera pas des cœurs israélites les immortelles vérités du Décalogue, tous les
beaux et consolants souvenirs d'un temps qui n'est plus. Grâce à un savant système de transmission, qui fut vîte organisé et qui s'appelle la tradition, tous les
débris de la civilisation juive furent recueillis avec une pieuse attention et une
génération fit passer à l'autre ce dépôt si précieux et si menacé. C'est grâce à
la tradition que les chants de nos ancêtres ont traversé les âges et sont arrivés
jusqu'à nous.

CHAPITRE VIII.

LE CHANT HÉBRAÏQUE.

COMPARÉ AUX MODES DES GRECS ET AU PLAIN-CHANT ROMAIN.

Le livre des Chroniques fournit de nombreux détails sur la pratique du chant et des instruments de musique, en usage au temple de dérusalem; mais il se tait complétement sur la théorie musicale des Hébreux. Quel était leur système? Avaient-ils établi des principes et des règles comme bases de leurs gammes? Sur ces questions, on en est réduit aux conjectures. Peut-être_arriverait-on à répandre quelque clafté sur ce sujet obscur, en comparant les modes des Grecs et les tons de l'Eglise avec nos anciens_chants traditionnels.

Les premiers chrétiens étaient des Juifs, et il est fort croyable que dans leurs réunions, ils chantèrent les hymnes et les psaumes qu'ils avaient entendus et répétés depuis leur enfance. Les psaumes de David, qui passèrent dans la liturgie chrétienné, et les anciennes mélodies hébraïques, formèrent ainsi les chants des premiers chrétiens; St Paul, voulant faire entrer ces chants religieux dans la nouvelle Eglise, exhorte les Gentils qui se sont convertis à chanter des psaumes. Les chrétiens au dire de Pline-le-Jeune, s'assemblaient au point du jour pour chanter des prières et des cantiques; ceux qui, à Rome, se réfugiaient dans les catacombes, chantaient à minuit et à voix basse des chœurs religieux.

Aucun renseignement ne neus est parvenu sur le caractère de ces chants, mais il est permis de croire que ceux des premiers chrétiens furent une mélopée simple et mélodique, dépourvue de mesure et de rhythme, dans le genre du plainchant qui en est sorti et qui aura été choisi parmi les psalmodies hébraïques les plus graves et les moins ornées.

Le chant était-d'ailleurs divisé en trois espèces:

La MONODIE, chant pour une voix seule;

L'ANTIPHONIE, chant alterné entre deux voix;

Le CHORAL, auquel prenaient part tous les assistants.

Au temple de Salomon, des chœurs étaient chantés par les Lévites et le peuple, accompagnés par les instruments de musique. Le chant choral était aussi en usage chez les Egyptiens, les Grecs et les Romains. Les Grecs chantaient en chœur les Jouanges de leurs dieux et les exploits de leurs héros; les chœurs fu-

rent introduits dans l'église Orientalé dès les premiers siècles de l'ère chrétienne. L'historien Socrate (non pas le philosophe d'Athènes) rapporte que St Ignace, évêque d'Antioche, vit en songe les anges partagés en deux chœurs, chantant les louanges de Dieu. Le vénérable évêque aura sans doute rêvé de la vision du prophète Isaïe, qui aperçut à droite et à gauche de l'Eternel les anges et les Séraphins prosternés devant le trône céleste et chantant_alternativement:

«Saint! Saint! Saint! trois fois Saint, l'Eternel Zébaoth!»

Socrate ajoute que pour perpétuer le souvenir de son rêve, St. Ignace introduisit des ce moment, dans toutes les églises, le chant à chœurs alternés.

Les chants d'origine duive, mêlés aux débris de la musique grecque tombée en décadence, s'altérèrent et disparurent vers la fin du IIIe siècle. Ce fut à cette époque que S. Ambroise, évêque de Milan, choisit dans les gammes grecques quatre modes, (auxquels n'étaient peut-être pas étrangers les éléments de la musique juive) qui furent adoptés comme formule du plain-chant et que l'on appela les Quatre tons authentiques de l'Eglise, à cause de leur conformité avec les modes grecs:

Au sixième siècle, le Pape Grégoire - le - Grand y ajouta quatre autres gammes, qu'il nomma les Quatre tons plagaux, savoir:

Voici l'oidre dans lequel on a placé les huif tons de l'église:

posé sur un de ces modes, s'étende depuis la tonique jusqu'à l'octave supérieure, et sinisse par sa note sondainentale (2):

La gamme plagale se distingue par le renversement de la quarte supérieure au grave; il en résulte que le mode plagal, au lieu de s'étendre seulement de la tonique à l'octave, peut se mouvoir depuis la quarte inférieure de la tonique jusqu'à l'octave de celle-ci, tout en conservant la même finale que le mode dont il dérive. C'est à cause de cet intervalle de la quarte au bas, que ces modes furent appelés Plagaux, c'est-à-dire à latere, de côté ou obliquement.

La note sensible, ou demi-ton du septieme au huitieme degré de la gamme, n'est employée que dans les modes *Ionien* et *Lydien*. Les dièzes ne sont pas admis dans le plain-chant; les bémols y figurent rarement, à l'exception du Si bémol dans le cinquième ton, pour former la quarte diminuée et pour éviter le *Triton* (3), défendu dans la musique des Grecs.

Les intervalles de sixte majeure et de septième ne doivent pas être employés dans les tons de l'Eglise.

Les huit modes, tels qu'ils sont exposés dans ce chapitre, ont subi des modifications et des altérations par le placement des demi-tons; ils se prêtent plus ou moins à l'harmonisation et contrastent complétement avec notre système me moderne: leur emploi serait presque impossible dans la musique actuelle. Ils constituent le système du chant grégorien. Apart quelques mélodies traditionnelles, tout le plain-chant a été composé sur la tonalité de ces tropes antiques. La liturgie romaine a certainement des chants et des psalmodies grandioses et d'un caractère imposant, mais peu mélodique. On trouvera plus loin quelques observations que je me permets d'exprimer sur la nature et sur l'ensemble du plain-chant.

Le mode *Ionien*, par sa structure, est le seul qui se rapproche de notre gamme d'Ut majeur. Les meilleurs chants de l'église romaine et les plus beaux chorals du culte réformé sont composés dans ce mode.

de citerai comme exemple le beau choral de Luther, Eine feste Burg ist unser Herr, qui, par son mouvement entre la tonique et l'octave, manifeste son caractère authentique.

⁽¹⁾ Il va des exceptions où le chant se termine sur la dominante.

⁽²⁾ D Ortigue . Dictionnaire du Plain-Chant . Page 1229 .

⁽⁵⁾ Succession des trois tons de Fa à Sol, Sol à La et La à Si.

Le mode Innien était, en comptant du grave a l'aigu, le second des cinq modem moyens de la musique des Grecs. Ce mode s'appelait aussi Iastien, et Euclide l'appelle encore Phrygien grave (1)

Le, mode Phrygien (5º ton de l'Eglise) est celui qui s'écarte le plus de notre gamme, à cause de sa cadence finale Fa-Mi.

Les plus grands contrepointistes ont tenté en vain de l'accorder avec nos sentiments de tonalité moderne, pour l'harmoniser. Malgré sa structure étrange, ce mode s'approprie fort bien aux textes qui expriment la force et la noblesse.

Le mode Dorien est, pour ainsi dire, une transposition de la gamme Eolienne (La mineur), une quarte plus haut: par l'introduction du Si bémol, elle devient tout-à-fait égale au plagal éolien. Le Dorien est le plus ancien mode de la musique grecque et il est devenu l'un des plus usités pour la composition des chants religieux.

Le Lydien à la même tonalité et la même division harmonique que l'éolien.

Le mode Mixolydien est le plus élevé de tous. Il va de Sol à Sol.

Ge mode est remarquable par l'absence de la note sensible, Fa dièze. Il est sonore, éclatant, et d'une grande énergie.

Le mode Eolien, est le plus grave de ces tons. Il se prête le mieux aux.

chants sévères, tristes, ou mélancoliques.

Au commencement, les huits tons étaient d'une étendue très-restreinte et ne dépassaient pas l'octave. Plus tard, on en a élargir le cadre jusqu'à la Dixième et même la Douzième.

Il y aurait beaucoup à dire encore sur les modes grecs et sur les tons de l'Eglise; mais le cadre restreint de cette étude, m'oblige d'être bref et m'enpêche de m'étendre davantage sur ce sujet. Au reste, ce qui précède suffit amplement pour en donner une juste idée.

Les six modes dont je viens de faire le rapide exposé, se trouvent représentés dans les chants liturgiques des Israélites. Ont les reconnaît plutôt dans les chants des Piyoutins (Poésies religieuses) que dans les chants prosodiques des Psaumes. Comment peut-on expliquer l'analogie frappante de ces gammes avec celles de la musique des grecs et les tons de l'Eglise?

Il est difficile de répondre à cette question.

Qu'il nous suffise de constater la présence de plusieurs modes grecs, dans les anciens chants de la synagogue.

On peut prendre pour exemple le cantique Nº 13 page 12 et on sera convaince que cette mélodie, une des plus anciennes que nous possédions, est fondée sur le mode Phrygien, dans lequel sa tonalité se soutient depuis le commencement jusqu'à sa cadence finale de Mi, Fa.

Le psaume 16 page 105, en usage chez les Israélites marocains, est composé sur la gamme Dorienne. C'est également sur ce mode qu'à été conçue la touchante prière אַרַיִּדְיִי לְּתִּיֵנִי que l'on dit à l'office du matin de la fête du nouvel an.

⁽¹⁾ J.J. Rousseau, Diet de Vusique.

Le Fa dièze qui figure dans la 5e mesure est une infraction aux règles du mode Dorien et aussi du plain-chant; mais cette altération est utile et même nécessaire au caractère mélodique de cet air.

Le chant grandiose à l'unisson עלינו page 13 transposé en Ut majeur, parcourt l'échelle entière du mode Ionien, et ne s'en écarte que parcequ'il finit sur l'octave au lieu de finir sur la tonique. Quant à celui des Lamentations de Jérémie, page 105 il est composé sur le mode Eolien.

La cantilation orientale des bénédictions des Prêtres, en usage dans les synagogues de Damas et de Bagdad, est conforme au mode Mixolydien. On reconnaît son origine Arabe par l'abondance des ornements et par leur ressemblance avec le chant du Muezzin lorsqu'il appelle les fidèles à la prière:

On trouve encore dans la liturgie duive des récitatifs qui se font remarquer par l'absence de la tonique, soit au commencement soit à la fin. Leur tonalité est insaisissable, et il est impossible de distinguer s'il sont du mode majeur ou du mode mineur. L'exemple suivant le démontrera.

Ce mélange de modes divers dans un seul morceau, ne l'empêche pourtant pas d'être mélodique et surtout original.

Les duifs Polonais et Slaves ont des chants d'un genre tout particulier. La gamme qui a servi à constituer ces mélodies exceptionnelles, est une espèce de gamme mineure diatonique, dans laquelle se trouve une seconde augmentée entre les sixième et septième degrés:

Quelquefois on rencontrera deux secondes augmentées comme :

Ges_chants d'une expression suppliante et plaintive, ont beaucoup de charme et de sensibilité.

de ne dois pas omettre non plus de signaler le récitatif אין כערכך page106qui est un des plus remarquables du genre (1).

Les exemples que je viens de donner de la variété et des differentes for mes des modes, appuient d'une façon concluante ce que j'ai dit sur leur présence dans les chants hébraïques.

Il est manifeste que l'élément mélodique domine dans tous nos chants d'où il est permis de conclure que la division des modes hébraïques était plus simple et plus naturelle que celle des nations au milieu desquelles vécut le peuple duif. Le rhythme et la mesure bien accusés de nos chants traditionnels, se lient étroitement avec le parallélisme de la poésie: le choix des mots, la coupe des vers et leur division en deux périodes, se prètent merveilleusement aux pauses et aux cudences musicales; assurément ces chants n'ont pas échappé à certain nes saltérations que le temps, les souffrances du peuple, l'ignorance même leur ont fait subir; ce serait miraculeux s'il n'én était ainsis mais les restes qui sont venus jusqu'à nous, ont bien le caractère de leur origine essentiellement orientale.

Un des plus savants musiciens de notre époque, je pourrais même dire le plus savant, F. J. Fétis (2), a intercalé dans le 1et volume de son Histoire gé, nérale de la musique, une excellente appréciation de la musique des hébreux. Il résume ses considérations à cet égard dans les termes suivants, que je reproduis avec d'autant plus d'empressement qu'ils sont aussi l'expression de mon sentiment.

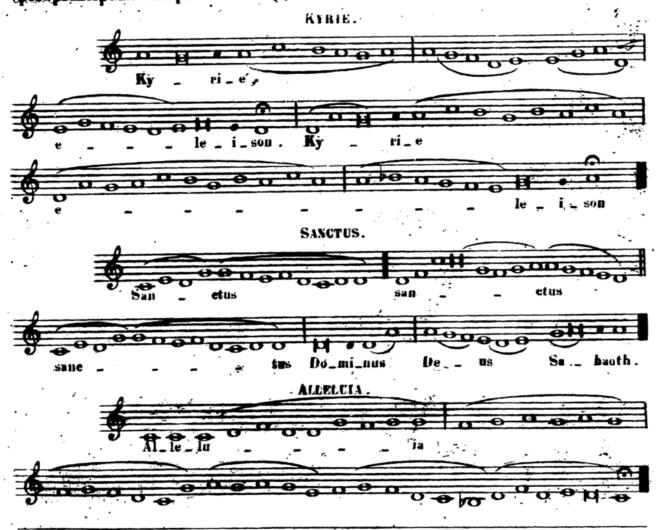
« Les chants traditionnels, et les modes de récitation accentuée et mêlée de chant, sont donc les seules parties de la liturgie musicale en usage dans les se a nagogues de l'Europe, qui peuvent être considérés comme dérivant de l'ancienne a musique du temple de Jérusalem: ces mélodies des prières liturgiques, confiée à la mémoire du peuple hébreu; ne s'en sont pas plus effacées que les chants par pulaires et primitifs chez toutes les nations de la terre. Dans la tradition des chants qui résonnent encore, après un temps presque immémorial, au sein de toutes les

⁽¹⁾ Voir 772 72 le remarquable ouvrage de l'éminent CANTOR Sulzer de Vienne. Tom Il page 40. (2) Fêtis a emprenté à mon grand ouvrage liturgique SÉMIROTH ISRAEL, plusieurs chants et récitatifs, ainsi que la notation des accents toniques, qu'il a insérés dans son Bistoire générale de la musique, Tom I. page 455.

esynagogues, vit le génie sémitique de l'Orient: sans rien exagérer, il est peremis de les considérer comme les précieux restes d'un art qui précéda la disepersion des Juifs et l'anéantissement de leur existence politique.»

Si le chant Grégorien a de nombreuses qualités, il faut en reconnaître aussi les imperfections. En premier lieu, on peut lui reprocher l'absence presque absolue de mélodie et de rhythme. D'ailleurs, il n'est guère possible de rendre mélodique un chant non mesuré et le plain-chant est surtout dans cette condition. La mélodie est certainement l'âme de la musique: elle seule exprime distinctement l'idée et la forme du sens musical; sans elle, point de charme, point de sentiment, et parconséquent point d'art. Un examen même superficiel de la liturgie romaine démontrera aux yeux les moins exercés que beaucoup de ses hymnes, cantiques, antiennes, etc, n'offrent pas la moindre trace mélodique; ce sont des suites incohérentes de notes mises au bout les unes des autres, et l'on dirait qu'une main inexpérimentée a tracé au hasard ces lignes de notes, auxquelles on ne peut le plus souvent accorder aucune qualité musicale.

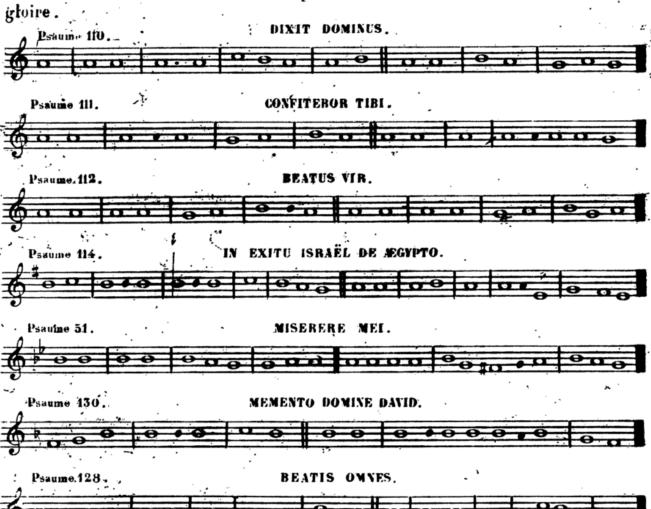
Les chants primitifs de la messe peuvent être considérés comme des typesiprincipaux du plain-chant (1).

⁽¹⁾ les citations de plain-chant noté que je donne, sont extraîtes du paroissien romain, mis en notation inoderne et publié par M. Félix Clément,

Les Psaumes de David forment une partie essentielle du service relizgieux de l'Eglise, et sont chantés sur une psalmodie de la plus primitive simplicité: mais le simple n'est pas toujours le sublime. Quatre notes, tout au plus, constituent l'étendue de la gamme sur laquelle a été composée cette psalmodie; on croirait que l'on a pris à tâche de la renfermer dans un seul tétracorde, car il est très rare qu'elle atteigne la quinte. Cette tonalité si pauvre, ne permet aucun développement musical, et chaque verset d'un psaume se dit sur la même mélopée, du commencement à la fin. Il est étrange que l'Eglise ait choisi des chants d'une monotonie aussi fatigante, pour orner les poésies d'un roi qui fut le plus grand musicien et le plus excellent chanteur de l'antiquité dudaïque; ce n'est certainement pas sur des mélodies semblables que le psalmiste entonnait les louanges de l'Eternel et qu'il en célébrait la choire.

On compte, impenombre très considérable de moncéaux dans les chants de la liturgie romaine. Les meilleurs, à mon avis, sont : le Te Deum, le Stabat-Mater, le Dies-Irae, le DeProfundis, l'Inviolata, et une quinzaine d'autres en core, tout-a-fait dignes de la majesté du culte Catholique.

C'est dans le plain-chant qu'il faut chercher le germe de la musique moderne et de ses progrès; c'est le plain-chant, qui a inspiré, lès grands musiciens du moyen âge, du XIe siècle au XVIIe de Guido-d'Arrezzo à Palestrina et à Monteverde, et qui a, presque toujours, fourni leurs thèmes aux artistes . L'art musical n'a été pendant longtemps qu'un art purement religieux; et même lorsque le style madrigalesque ent obtenu la vogue, les lois qui servirent à l'établir furent fondées sur celles du plaint-chant, sur ses modes et sur sa tonalité. Ge n'est qu'après de longs tâtonnements que la science de l'harmonie, du contrepoint et de la fugue en est sortie vers le XIVe siècle, mais à la fin du XVI siècle, les compositeurs commencèrent a s'affranchir des lois rigides du plain-chant, et adoptèrent la tonalité moderne, qui repose sur les vrais principes de l'art et sur le bon sens ; c'est ainsi qu'avec les nouvelles formes intreduites successivement par les plus grands maîtres, dans la musique religieuse aussi bien que dans la musique dramatique, cet art divin est parvenu au degré de perfection où nous le voyons aujourd'hui et que les générations futures auront peine à surpasser. Les airs traditionnels du culte Israëlite diffèrent absolument de ceux de l'Eglise; ces derniers sont toujours graves, sévères et empreints. d'une indéfinissable tristesse; les nôtres, bien que parfois sévères et pathétiques, sont plus doux, et surtout plus mélodieux: ils ont, en général, des mouvements plus vifs, plus animés et un accent plus tendre. Ce sont ces caractè res qui distinguent les chants de la Synagogue moderne, comme nous le démontrons plus loin; mais avant d'aborder ce sujet, il nous reste encore à parler de l'harmonie, pour achever l'étude de la musique chez les Hébreux. C'est ce que nous allons faire dans le chapitre suivant.

CHAPITRE IX.

L'HARMONIE CHEZ LES HÉBREUX ET LES GRECS.

Les Hébreux ont généralement fait peu d'emprunts aux autres peuples. Leur musique, probablement orginaire de la Chaldée, où était né Abraham, et sans doute modifiée par l'influence égyptienne, avait son caractère propre et son originalité. Nous ne pouvons admettre avec quelques auteurs, qu'elle ait subi, à un certain moment, l'ascendant et le joug de la musique grecque. Les Hébreux avaient déjà parcouru le cycle de leur développement, ils revenaient déjà de Babylone, à l'époque où commençait seulément en Grèce le siècle de Périclès. La musique, com me la poësie hébraïque, avait déjà porté et mûri tous ses fruits, et il n'est pas probable qu'elle ait perdu, au moment où les généraux d'Alexandre se partageaient

l'Asie_et où la Judée tomba dans le lot des Séleucides, l'avance qu'elle a - vait eue sur la musique des Grecs. C'est à cette époque que le Judaïsme fut mis en contact avec l'hellénisme; mais si les Juis adoptèrent en partie la langue et l'architecture des Grecs, ils se montrèrent certainement rebelles à leur musique et ils farent, dans cet art, plutôt leurs maîtres que leurs disciples.

La musique des anciens a été, depuis quatre siècles, l'objet d'un grand nombre de recherches érudites qui, malheureusement, n'ont que faiblement éclairci cette question. On ignore encore aujourd'hui si l'antiquité connaissait l'harmonie Sur ce point important de l'histoire de l'art, les voix sont très partagées. Cependant l'opinion qui parait prévaloir est que l'harmonie des anciens était un simple ac-

compagnement à l'octave_inférieure ou supérieure.

de suis loin d'admettre que l'harmonie soit d'invention moderne. de croirais platôt qu'elle remonté aux temps les plus reculés et qu'elle est contemporaine du cliant lui-même. Elle répond à un besoin instinctif et prononcé de notre oreille; or, l'oreille des musiciens de l'antiquité était organisée comme la nôtre et il est impossible qu'ils n'aient pas été conduits promptement à se servir au moins des. accords les plus simples. Ils avaient d'ailleurs, inventé la harpe qui est un instrument harmonique plutôt que mélodique et sur laquelle les accords et les arpèges se forment pour ainsi dire spontanément. Sur les monuments des Egyptiens et des Chaldéens on voit, d'ailleurs, des joueurs de harpe, dont les doigts sont placés de facon à produire d'autres accords que l'octave. Enfin , on sait que les chœurs et les bichestres des anciens étaient souvent composés d'un très-grand nombre d'éxecutants, et on ne se résoudra pas à croire que tant de voix et d'instruments réunistaient pu chanter constamment à l'unisson. Cela est d'abord plus difficile. qu'on ne pense, et il aurait fallu des compositeurs bien habiles pour employer ainsi les quatre parties de la voix humaine, les conduire, d'un mouvement naturel. et les maintenir sans effort, sans fatigue pour l'un comme pour l'autre, dans les limites de leurs registres. En outre, ce procédé eût été d'une monotonie désespérante.

de connais les effets puissants que peut produire l'unisson employé avec discrétion et talent. Meyerbeer s'en est servi plusieurs fois et_en a obtenu les résultats prodigieux que chacun connaît; mais il l'a fait avec sobriété, avec tact, et surfout rarement. Ce qui est beau dans certains cas et à titre d'exception, ne

saurait être beau partout et toujours.

Le l'es apriens y aient été condamnés. de noserais pas affirmer pourtant, que les Hébreux aient donné à l'harmonie de bien grands développements Voici comment je me figure son intervention dans le chant ou la musique. Le Nébel ou le Kinnor soufenaient probablement les récitatifs et la prose chantée, par des accords et des phrases harmoniques. Dans les soli, les flûtes restaient sans doute à l'unisson du chant et dans les morceaux d'ensemble, les instruments faisaient, entendre, outre l'octave, des accords de tierce, de quarte, et de sixte. Les dissonances n'étaient pas admises comme dans notre musique. Du reste, à cette époque, l'harmonie n'avait pas l'importance qu'elle a acquise depuis trois siècles. Elle se contentait du rôle modeste de suivante et était complétement subordonnée à la mélodie.

CHAPITRE_X.

LA MUSIQUE ET L'HARMONIE CHEZ LES GRECS.

Les anciens Grecs de l'Hellade, qui ont donné naissance à tant de poëtes et d'orateurs, à tant de philosophes et d'artistes à jamais illustres, ont-ils excellé aussi dans l'art musical, ont-ils connu et employé l'harmonie des sons simultanés? Bien hardi serait celui qui oserait répondre d'une manière positive à cette question, car un voile impénétrable a couvert jusqu'ici, et couvre encore cet indéchiffrable problème.

Aristote a écrit sur la musique des pages nombreuses; son disciple Aristoxène a laissé un traité théorique sur les éléments harmoniques; Platon parle souvent de la musique, et nous possédons encore un traité de Plutarque sur l'art musical, auquel viennent s'ajouter ceux de Bacchius-le-vieux, d'Alypius, etc.

On serait en droit de croire que ces grands philosophes et auteurs célèbres ont légué à la postérité des renseignements clairs et précis sur tout ce qui concerne la musique hellénique: on se tromperait étrangement. Tous les passages relatifs à ce sujet sont si vagues, si obcurs et si ambigus, qu'il est impossible d'en tirer un éclaircissement satisfaisant: on n'y trouve pas un mot, pas le moindre indice, pas une idée sur les accords ou sur l'harmonie, prise dans le sens que nous donnons aujourd'hui à cette expression.

On prête, il est vrai, à Aristote, dans son traité du Monde, la phrase suivante:

«La musique, mêlant ensemble des sons aigus et des sons graves, des sons aqui durent et d'autres qui passent plus vite, forme des différentes voix une escule harmonie (1). Mais dans un autre passage, le même auteur nous apprend que la quarte et la quinte ne se magadisaient pas; autrement dit, ne s'harmonisaient pas: la tierce, et la sixte étaient considérées comme des dissonnances. Si le sens et l'interprétation des paroles du philosophe de Stagyre ont été exactement rendus, tout est dit sur la partie harmonique de la musique des Grecs.

La tierce et la quinte sont indispensables dans l'harmonie des sons simultanés, et sans ces deux intervalles, aucun accord ni aucune harmonie ne sont possibles.

En présence des contradictions et des obscurités qui existent dans les anciens traités de musique, on aurait le droit de conclure que les musiciens grecs ne savaient pas écrire, ou que les auteurs de ces traités ne connaissaient pas assez la musique pour en donner un exposé suffisant.

A partir du XV. siècle, une polémique ardente, qui n'est pas encore épuisée de nos jours, s'est engagée entre les philologues et les musiciens érudits. Les premiers, s'appuyant sur un passage de la politique d'Aristote et sur un fragment du septième livre des lois de Platon, sont d'avis que les anciens chantaient et jouaient en consonnances; les autres réfutent ces hypothèses par des arguments heaucoup plus logiques: ils disent avec raison, que les quatre expressions: Homophonie, Antiphonie, Symphonie et Harmonie ont été tor-

⁽¹⁾ Fétis. Hist: gén: de la Musz Tom.3-page 314.

tirées par les savants qui ont traduit et commenté les textes plus ou moins exactement, et dans le but-presque unique de se forger des armes pour soutenir la validité-de leurs appréciations (!) Fétis s'est prononce d'une façon très-concluante sur la signification de ces quatre mots:

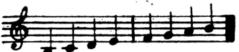
« Nous avons acquis la certitude, dit-il, que les Grecs ont eu le chant à l'u-« nisson (Homophonie), et à l'octave (Antiphonie), que le chant continu à l'octa-« ve s'appelait Symphonie et que ce mot n'a pas d'autre signification.»

Résumant son opinion, ce savant maître prétend que le mot Harmonie veut simplement dire « Chant à l'unisson ou à l'octave, éxécuté par des voix d'hom«mes ou d'enfants.»

Qu'était donc cette harmonie des Grecs? Sur ce point, nous en sommes réduits aux conjectures. Le développement de la musique dépend de la nature de la gamme, et la gamme des Grecs n'était pas construite avec bonheur. Leur système musical reposait, comme le nôtre, sur les trois genres diatonique, chromatique et renharmonique; mais à l'exception du genre diatonique, ils ne les entendaient pas comme nous. La gamme se divisait primitivement en cinq Tétracordes, où séries de quatre sons, contenant des tons entiers, des demi-tons et des quarts de ton (demi-tons dièzés). En les ramenant a la notation actuelle, on aurait la série suivante:

La gamme des Grecs n'allait pas plus loin. Plus tard, ils ajoutèrent une note au dessous. Ils avaient deux sortes de Tétracordes: le Tétracorde conjoint et le Tétracorde disjoint. Le Tétracorde conjoint, est celui dont la quatrième note formait en même temps la première note du Tétracorde suivant, ainsi qu'on le voit dans l'exemple précédent; mais lorsque la rététition du quatrième ton était supprimée, et que les Tétracordes se suivaient comme dans notre gamme diatonique, on les appelait Tétracordes disjoints. On nommait gamme diatonique, une série de sons comme la suivante;

La gamme chromatique était composée de deux demi-tons et d'une tierce mineure, comme dans l'exemple suivant:

Quand au genre enharmonique, il se composait de deux quarts de tous et d'une tierce, majeure:

⁽¹⁾_Fetis. Hist. gen: . Tome III. page 347.

On se demande quel charme pouvait avoir pour l'oreille une gamme semblable. Du reste, les Grecs eux-mêmes disaient que depuis une époque fort ancienne, ils avaient perdu la connaissance du fameux genre enharmonique, si préconisé par leurs historieus et avec l'equel Orphée et Musée auraient produit des effets miraculeux. L'usage que les Grees ont pu faire de leur gamme enharmonique est donc incompréhensible, car les quarts de tons qu'elle contient sont presque impossibles à chanter et fort difficiles à noter. Les quinze gammes ou modes des Grecs ne sont que des transpositions de la même gamme. La Cithare et la Lyre, transposées d'un demi-ton, pouvaient jouer dans un autre mode, et les musiciens grecs avaient toujours sous la main plusieurs instruments accordés selon leur besoin. Les instruments à vent étaient assujettis aux mêmes lois. Les flûtes, de grandeurs différentes et de formes variées, étaient en nombre égal. aux gammes, et on les désignait par le nom du mode auquel elles correspondaient. En réalité, les Grecs n'avaient qu'une seule gamme fondamentale et qu'un seul mode de transposition, tandis que dans notre musique moderne nous en avons deux: le mode majeur et le mode mineur. Parmi les quinze gammes énumérées dans les ouvrages théoriques des Grecs, il y en a plusieurs qui sont reproduites dans un grand nombre de chants religieux des Israélites . Les autres modes étaient durs, bizarres, contraires aux principes d'une vraie tonalité, et en opposition formelle. avec le sentiment musical. Il a été certainement impossible aux compositeurs Grecs, d'en tirer autre chose qu'un chant étrange et barbare. Aussi, tandis que l'architecture et la sculpture des Grecs nous ont laissé de nombreux modèles qui, après deux mille ans, excisent encore l'admiration des hommes, pas le moindre chant grec n'est venu jusqu'à nous.

Il est vrai qu'on nous donne comme à peu près authentiques un hymne à Calliope, un fragment de Pindare et un chant à Apollon accompagnés de signes musicaux. En admettant la bonne interprétation de ces chants par Jes traducteurs qui se sont chargés de nous les faire connaître, nous serions forcés d'avouer que ce spécimen donne une pauvre idée de ce qu'a pu être la musique aux plus beaux temps de la Grèce. Leurs instruments étaient loin d'offrir la même_variété que chez les Hébreux . Dans les cérémonies_religieuses, la . lyre et la cithare à quatre et huit cordes étaient seules employées. Les trompettes et la harpe magadis n'y figuraient pas . Le Nable (Nébel des Hébreux) et le psaltérion ne sont mentionnés que par des auteurs postérieurs à la granle époque de la civilisation grecque. Les ressources que la musique grecque rouvait dans ces instruments, étaient donc beaucoup moins abondantes que chez es Hébreux. Ceux-ci, inférieurs aux Grecs dans les arts plastiques, les ont urpassés dans la musique comme dans la poésie religieuse. Le grec, à l'esprit chur, positif et sensuel, excelle à rendre la forme de la beauté humaine : Hébreu, au contraire, moins sensible au monde matériel, est épris seulement e son idéal divin .. Aussi la musique est-elle l'art Juif et religieux par excel-

Les Grecs se servaient, pour noter leur musique, des vingt-quatre lettres de alphabet et d'un nombre immense de signes (Alypius en compte jusqu'à 1620).

Ils avaient, d'aisseurs, deux notations distinctes, dont l'une pour les voix et l'autre pour les instruments. Un système aussi compliqué devait être bien embarrassant et d'un usage bien difficile. L'esprit le plus hardi se réfuse à entrer dans un pareil labyrinthe, dont il ne lui serait pas possible de jamais sortir.

CHAPITRE XI. NEGUINOTH OU TROPES.(1)

Nous venons de voir quel a été le système de notation musicale employé par les Grees. Ce système fut suivi par les Romains, qui se servirent également, pour cet objet, des lettres de l'alphabet. Au VNE siècle, l'Eglise catholique mit en usage les Neumes, groupes de notes, qui devaient, par leur position au-dessus ou au-dessous des mots, indiquer les intervalles ascendants et descendants. Ces signes étaient formés de points, de barres horizontales, de crachets et enroulements divers . Au IX. siècle, cette notation fut sensiblement améliorée. On traça entre les lignes du texte une ligne jaune et une ligne rouge, qui se rapportaient l'une à la clef de fa , l'autre à la clef d'Ut et sur lesquelles s'échelonnaient ces Neumes. Cette écriture se maintint, malgré son insuffisance, jusqu'au XII. siècle, où elle fut remplacée par l'admirable système de Guido d'Arezzo. Longtemps auparavant, l'Eglise orientale avait déjà inventé, pour son usage, une notation d'un genre différent. Outre un certain nombre de lettres de l'alphabet copte, on y trouve une foule de caractères de l'écriture hiératique (2) et démotique (5) des Egyptiens. Les notes composées présentent un grand avantage pour l'écriture de la musique orientale Elles permettent d'abréger la transcription des nombreux groupes de sons rapides dont cette musique est surchargée, et dont la représentation dans un sysfème décriture analytique serait fort/difficile.

Les accents hébreux forment une notation toute différente. Nous ne connaissons que les signes employés pour noter la lecture des Ecritures Saintes. On les appelle Neguinoth ou Neguinoth taumin. (accents ou tropes). Ces signes particuliers ne sont pas empruntés à l'alphabet. On peut en chèrcher l'origine chez les Egyptiens, car ces signes sont de véritables hiéroglyphes, comme on le reconnaît à la simple inspection. La chaîne, la corne droite, baissée, retournée, les deux baguettes, sont bien certainement hiéroglyphiques. On peut donc affirmer qu'ils ont été empruntés à l'Egypte, à une époque plus ou moins ancienne, et plus d'un historien à soutenu cette thèse (4).

Ges signes n'étaient counus que des prêtres et des lévites, qui en faisaient usage pour la notation des psaumes et des cantiques. Leur sens est resté suffisament connu jusqu'à deux siècles après la destruction du temple, à l'époque où la langue hébraïque devint définitivement langue morte. Au VIII siècle, une école de savants établis à Tibériade, en Palestine, et qui portent le nom de Massorèthes, entreprit de fixer le texte de l'Ecriture Sainte et la vocalisation des mots

⁽¹⁾ Du mot grec TROPOS en terme de Muse ton, mode on intonation .

⁽²⁾ Ecriture sacrée hiéroglyphique. .

à. l'aide des point-voyelles et des accents ou Neguinoth. Elle prévint ainsi toutes les altérations auxquelles la Bible était exposée . L'histoire des accents est assez obcure. Le Talmud nous parle une seule fois (1) de signes qu'il appelle Pissouk-Taamim, Séparation d'accents et qui, d'après deux célèbres commentateurs, Raschi et Ascheri, ne seraient autre chose que nos Neguinoth. De nos jours, le. père Kircher, Forkel, et en dernier lieu Fétis, dans son Histoire générale de la musique, ont essayé d'expliquer le sens de ces signes, mais ils n'avaient tous. que des connaissances superficielles et des informations incomplètes sur ce sujet, et leurs explications sont à la fois insuffisantes et érronées. En 1650, Kircher publia nos tropes, dans sa Musurgie, et prétendit en donner le sens musical en les notant à l'aide des longues_du plain-chant; mais, outre que. dans sa reproduction, tous les signes sont défigurés et qu'aucun d'eux n'est à sa vraie place, la notation adoptée par lui est un vrai contre-sens. cantilation des versets de la Bible, d'après nos tropes, a un mouvement assez rapide, excepté dans quelques passages caractéristiques où il faut ralentir le chant pour faire ressortir les beautés du texte. Ce n'est pas avec les notes du plainchant que la cantilation de la Thora peut-être exprimée.

Les autres historiens n'ont pas été plus heureux. En général, les auteurs qui ont parlé des tropes n'avaient pas une connaissance assez exacte du sujet. Pour les noter, il ne suffit pas d'être bon musicien; il faut savoir l'hébreu, avoir entendu chanter pendant de longues années nos Neguinoth, et pouvoir les lire à première vue. Dans ces conditions seulement, on peut donner une transcription fidèle de ces signes et en exprimer toutes les nuances, sans en altérer le caractère.

Ces accents ont une double et même une triple fonction.

1º Par leur place dans les mots, ils indiquent la voyelle_sur_laquelle il faut appuyer en prononçant le_mot;

2º Par leur place dans la phrase, ils indiquent les liaisons et les repos; ils forment ainsi un système de ponctuation très nuancée, très savante et même un peu compliquée; 3º Il est probable que ces signes de ponctuation ont eu, presque dès l'origine, un sens musical et que la lecture s'est ainsi transformée bien vite, en une espèce de déclamation chantée; où les liaisons, les suspensions, les pauses exigées par le sens étaient observées avec la fidélité la plus scrupuleuse.

On trouvera dans les grammaires et les traités spéciaux l'explication étymologique des noms donnés à ces accents(?) Cette_explication est tirée tantôt de
la forme du signe, tantôt du sens de ce signe considéré comme instrument de
ponctuation. Personne, que je sache, n'a encore expliqué ces noms par la fonction musicale que remplissent les accents. Dans la liste qui va suivre, et où l'on
verra les accents notés selon la tradition du rite Aschkenazi, je vais donner,
pour la plupart de ces signes, une explication de ce genre, sons me dissimuler
les objections qu'elle peut soulever.

(1) Talmud : Traité Nedarim. Page 37.

^{.(2)} Les lecteurs désirent d'avoir sur ce sujet des reuseignements plus étendus pourront consulter avec fruit le LEHRGEBAÜDE, de Gesenius et le LEHRBUCH der HEBREISCHEN SPRACHE, de fix. Evvald.

TABLE DES ACCENTS

AVEC L'ENTERPRÉTATION MUSICALE DU RITE ASCHKENAZI.

Les noms des Nequinoth Taamima sont d'origine Araméenne et Syro-Chaldéenne; en voici la liste:

זרקא פגול מונח מונח (שפר הולך) רביעי מהפך פשטא יתיב זקף קטון זקף -גדול מרכא פרכא כבולה מפחא אתנחתא: פזר תלישא קטנה תלישא בדולה קרמא ואזלא אזלא -גרש גרשים דרגא תביר פפיקו כוף פקוק שלשלח ירח בן-יומא קרני פרה

_De la racine Zarak, étendre, jeten Les notes sont_lancées avec rapidité, et les sons forment un groupe assez étendu.

Le nom vient de la forme de l'accent et signifie grappe de raisin (à trois, baies).

De la racine ma , se reposer , repos , quart de pause ... Ce 1er Mounach est le Mounach inférieur.Le chant prépare, par une cadence sur la note sensible, l'entrée du 2! Mounach.

Mounach Supérieur. Le chant marque un degré plus élevé, pour arriver, par un circuit, à l'accent suivant.

De la racine par, quatre (peut-être à cause de la forme carrée de cet accent). Le chant se compose d'une suite de quatre notes descendantes.

Schofar retourné. Le chant s'abaisse et se relève.

De la racine EED, Etendre. La voix s'élève_et se prolonge. Quand le Mounach précède le Mahapach - Paschta, le chant

varie ainsi:

Mou_nach Ma_ha_pach pasch_ta

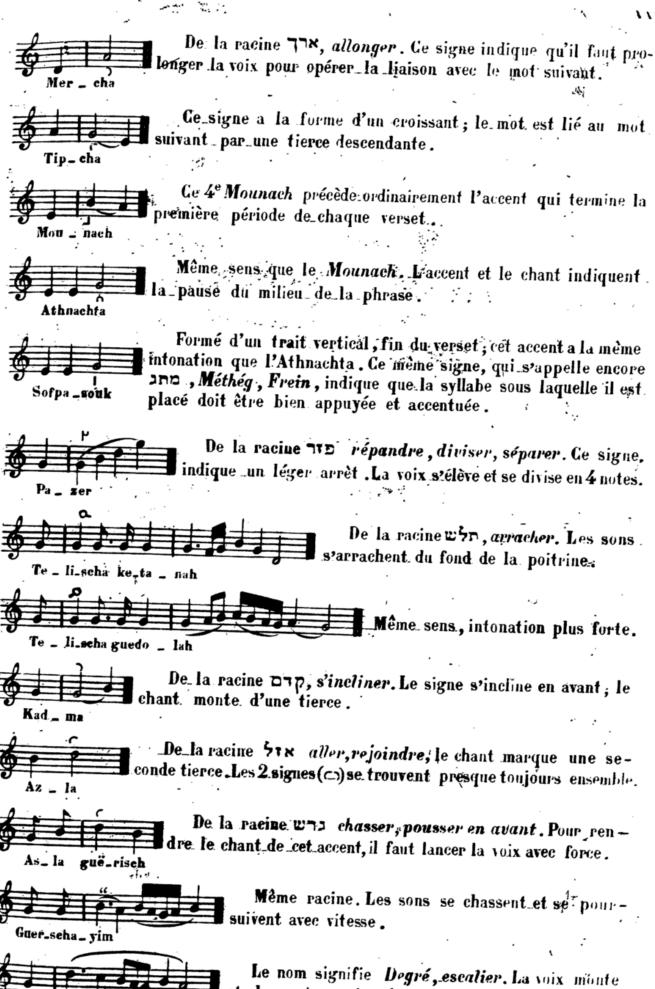
retourne. Quand il y a une suite de deux Zakef-Katan, le son est plus étendu et plus accentué, comme on le voit dans l'exemple ci-après:

Za_kef ka tan

Même sens que le Zakef précédent,

Zakef ga_dol

avec une nuance plus forte pour la voix.

et descend par degrés.

De la racine 727, briser. Le chant se compose de cinq notes brisées et détachées.

Te _ bir

De la racine, בשב, s'asseoir, se reposer. La voix monte. l'un seul ton, avec force.

De la racine pos, séparer, arrêter. Le chant prépare, par sa modulation, la cadence en Mi mineur de l'accent final.

Fin du chapitre; accent formé d'un trait vertical. Toutes les sections de la *Thora* se terminent par une modulation de majeur en mineur.

Le nom de l'accent signifie Chaîne. Le chant opère un mouvement rapide et diatonique, en montant et en descendant.

Get accent a la forme d'une corne, et son nom signifie: Corne de génisse. Le chant est une variante du Schalschéleth.

Double Morcha: Le chant est plus compliqué que celui du simple Mer

ירח-בך ירמא Yérach ben Yoma. Lune d'un Jour. La forme de l'accent est un Athnach retourné y. Son interprétation musicale est inconnue.

Le Schalscheleth ne se trouve que quatre fois dans le Pentateuque.

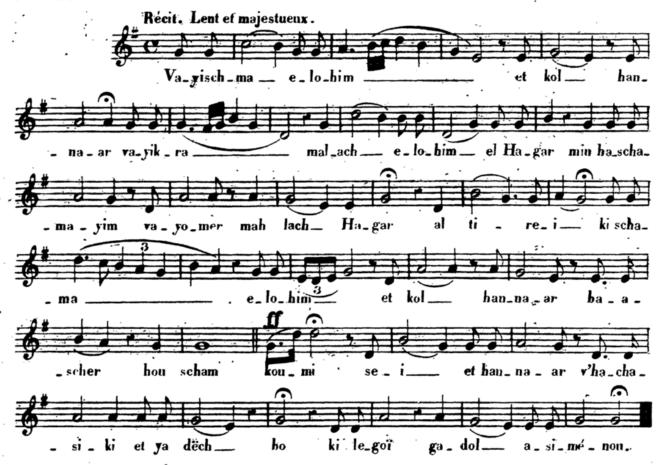
L' accent מכרבל est le Mounach qui précède le Zakeïf _ Katan . Quand deux Mounach se suivent, le premier s'appelle מילוי et le second עילוי.

NETID Le Sachepa est l'Atnach placé sur le premier mot d'un verset, comme TENT

Le chant des accents est très_simple, sans beaucoup de variété; il sort rarement de sa gamme et pourtant il se prête à une véritable peinture musicale du texte, comme le prouve la citation de quelques versets du Pentateuque, accompagnés de la notation du Trope, suivant le rite Aschkenazi.

HISTOIRE D'AGAR. (1)GENÈSE, CHAPITRE XXI. VERSETS 17-18.

*Dieu entendit le gémissement de l'enfant. Un messager du Seigneur appela Hagar du haut des Cieux, et lui dit: Qu'as tu Hagar? sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix de l'enfant s'élever à l'endroit où il gît. Relève toi, reprends cet enfant et soutiens le de la main! car je ferai sortir de lui une grande nation.»

SUPPLICATION DES FILS DE JACOB À LEUR FRÈRE JOSEPH. GRNESE L.V. 17.

« Parlez ainsi à Joseph: Oh! pardonne de grâce, l'offense de tes frères, et le mal qu'ils t'ont fait. Maintenant donc, pardonne leur tort aux serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura lorsqu'on lui parla ainsi.»

⁽¹⁾ d'emprunte pources versets l'excellente traduction du Pentateuque de M: WOGUE.

MISTOIRE DE JOSEPH. Genèse XL][Verset 16.

« Dépêchez l'un de vous pour qu'il aille quérir votre frère, et vous, restez prisonniers : on appréciera alors la sincérité de vos paroles. Autrement, par la vie de Pharaon! vous êtes des espions.»

MISTOIRE DE JOSEPH. Genèse XLIII Verset 14.

«Que le Dieu tout puissant vous fasse trouver compassion devant cet homme, afin qu'il vous rende votre autre frère (1) et Benjamin. Pour moi... j'ai pleuré mes fils, je vais les pleurer encor.»

⁽¹⁾ Simeon qui était retenu prisonnier en Egypte par Joseph.

DERNIER VERSET DU CHAPITRE, QUI PRÉCÈDE LE DÉCALOGUE. Exode XIX Verset 19.

Le son du Schofar allait redoublant d'intensité; Moïse parlait, et Dieu lui répondait d'une voix éclatante.

PRIÈRE DE MOÎSE, POUR LA GUÉRISON DE SA SŒUR MYR FAM . Nombre XII Verset 13.

Et Moïse implora l'Eternel en disant: Seigneur! ô guéris - la de grâce.

L'interprétation musicale des accents et des exemples qui precèdent, est, comme nous l'avons déjà dit, celle que nous a transmise la tradition de la Synagogue du rite Aschkenasi, tradition suivie dans le Nord et l'Est de la France, en Angleterre, en Allemagne et dans les pays Slaves. En l'acceptant, nous répudions les systèmes des auteurs qui attribuent aux accents un sens harmonique, (1) comme de ceux qui ont contesté à ces signes leur valeur mélodique pour l'attribuer aux voyelles. (2)

Il résulte de notre explication, que chaque mot de la Bible est accompagné

DOTTLOB ANTON, professeur de langues orientales à l'académie de Mitenberg. (1700.) D'SPIEDEL. D'après lui, une voyelle longue représentait une ronde, une voyelle brève, une blanche, un Scheva.

d'un signe qui sorme à lui seul une phrase, une période ou une demi période musicale. Les trente signes qui précèdent suffisent amplement à tous les besoins de la lecture et de la cantilation, et ils constituent une notation à la fois ingénieuse et facile à lire. Il ne faut pas un très grand effort de mémoire pour se rappeler les groupes de sons représentés par chaque signe et les chanter à première vue. La cantilation qu'ils représentent a un cachet particulier et une originalité frappante. Ils diffèrent entièrement, par leur caractère et leur tonalité, de tout ce qu'a produit, dans ce genre, la musique des anciens. Dans plusieurs communautés d'Allemagne et d'Amérique on a cherché à les supprimer dans la lecture de la Loi et à les remplacer par une récitation déclamée. C'est une triste innovation.

Jamais on ne pourra remplacer ce chant si simple et si expressif. Le supprimer, ce serait manquer à la fois de respect aux traditions et à l'art religieux; ce serait décolorer, pour nous, le langage de la Bible et le dépouiller du caractère sacré qui le distingue.

Lasynagogue du rite Aschkenazi possède encore d'autres interprétations musicales des accents elle s'en sert dans des cas déterminés. Parmi celles_ci il faut citer d'abord l'interprétation qui sert pour la lecture du Pentateuque de t'que j'ai notée dans cet étude page xxvi Les mêmes signes servent encore à rendre, d'une manière très_différente, le récit du sacrifice d'Abraham et l'histoire d'Agar. (2) Ce chant, dont on ne se sert dans nos temples que dans deux circonstances solennelles, à la fête du Nouvel_an et le jour du Kippour, est d'u_ne grande beauté. Il donne au récit de la Bible une expression si touchante, qu'il produit dans tous les coeurs une émotion irrésistible. Il n'y a rien, en musique, qui puisse lui être comparé. Honneur au compositeur inconnu qui a légué à la postérité cette sublimé inspiration!

Les Israélites du rite oriental (Sefardim et portugais) ont, pour les Neguinoth, un chant très différent du nôtre. On le trouvera plus loin, page 103 C'est la prémière fois qu'il est noté d'une manière claire et précise. Ce chant est plus leut et plus mesuré que celui des Aschhenazim. Il est moins orné aussi et reste toujours dans la gamme mineure. Le nôtre est plus mélodique, il a plus de mouvement et il passe alternativement dans les tons majeurs et mineurs.

D'autres interprétations musicales existent en Orient. Un voyageur courageux, le rabbin Jacob Sappir, de Jérusalem, a pénétré, il y a quelques années, dans le Yémen, pour étudier les pratiques religieuses des Israélites de ce pays, qui, se lon la tradition, y seraient depuis le temps de la reine de Saba. Dans sa relation de voyage, (3) Sappir donne des renseignements curieux sur nos cos

⁽¹⁾ Les accents toniques employés pour la lecture des Prophètes, des Lamentations de dérémie, et du livre d'Esther, se trouvent dans la troinième partie de mon SEMIROTH ISRAFL.

²⁾ Genese. XX.XXI et XXII. 3) EBEN SAPPIR: 120 partie, en hébreu. Lyck, 1866.

réligionnaires de cette contrée. Dans ces communautés juives, dit_il (1), tout le monde sait lire la Loi avec les voyelles et les accents. La cantilation usitée pour cette lecture est belle, agréable et ne ressemble ni à celle des Sefardim, ni à celle des Aschkenazim. Au commencement, lorsque j'entendis cette lecture, je m'imaginai que les Juiss du Yémen ne possédaient pas les accents, par ce que je n'entendais pas ces éclats de voix auxquels nos lecteurs européens m'avaient habitué; mais après avoir écouté avec une attention soutenue, je me suis convaincu que ce récitatif était exact, conforme aux accents et fondé sur une intelligence parfaite de l'Ecriture. Dans les écoles, le maître enseigne ce récitatif sans chanter. En simple mouvement des doigts, en avant ou en arrière, suffit pour marquer la mesure et indiquer aux élèves s'il faut élever ou baisser la voix.»

Un autre voyageur de grand mérite, M. Joseph Halévy, qui à visité également le Yémen, a bien voulu me donner des renseignements sur le chant des Israélites de ce pays. Il a confirmé les indications du rabbin Sappir. Le Talmud leur est presque inconnu, mais ils tiennent en grande vénération le livre du Zohar(2) dont la lecture se fait en chantant. M. Halévy a entendu des chants qui s'écartent complètement de ceux des autres Rites. S'il était mysicien, m'atil dit, il aurait pu fournir des documents précieux pour l'histoire de la musique des Hébreux.

Outre les signes dont nous venons de parler, et qu'on trouve dans toutes les éditions hébraïques de la Bible, il y avait un autre système, qui n'a été connu que depuis quelques années. En 1839, un rabbin Caraîte de la Crimée offrit à la société d'Histoire et des Antiquités d'Odessa, une collection de manus_ crits bibliques bien conservés et écrits sur parchemin. Ces manuscrits, qui datent du IX. siècle, de l'époque de Gaon Saadia, sont copies sur un texte babylonien de la Bible antérieur au texte massorétique qui a été, depuis, généra_ lement adopté. Un de ces manuscrits, contenant les livres des Derniers Prophètes, a surtout une grande valeur archéologique. En savant distingué, le docteur Pinsker, a publié en 1845, d'après ce manuscrit, une copie lithographique de trois chapitres d'Habacuc. Les accents et points_voyelles qu'on y trouve, sont, pour la plupart, placés au dessus du texte. J'ai remarqué avec suprise, qu'un grand nombre de ces signes ont une ressemblance frappante avec les signes hiéroglyphiques adoptés pour l'écriture musicale par l'Eglise d'Orient et dont j'ai parlé plus haut. Quelques signes seulement sont identiques à ceux du système ordinaire des Hébreux, et, chose étrange, l'accent appelé Zakef

2) Le ZUHAR est le livre Labalistique par excellence.

⁽¹⁾ J'ai puisé see récit dans l'excellent ouvrage que le savant orientaliste M., JOSEPH DERENBOURG a publié sous le titre de MANCEL DU LECTEUR. Cet ouvrage a été imprimé d'après un manuscrit du Yémen et accompagne de notes de M. DERENBOURG.

a la forme d'une massue terminée par deux pointes en croix: ce qui me porte à supposer que cette notation est antérieure à l'ère vulgaire, car jamais les Massorêthes babyloniens ne se seraient servis, pour leurs accents, du signe de la croix.

Dans ce qui précède, nous n'avons pas parlé des accents spéciaux qu'on trouve dans les Psaumes, les Proverbes et le Livre de Job. La tradition ne nous ayant fourni aucune indication sur le sens musical de ces signes, nous n'avons pas eru devoir nous en occuper ici.

CHAPITRE XI.

LA MUSIQUE RELIGIEUSE CHEZ LES ISRAÉLITES MODERNES.

En terminant, nous allons montrer ce qu'est devenue, de nos jours, la musique chez les Israélites et ce qu'elle devrait être.

Le trésor musical de nos Synagogues se compose d'un grand nombre de chants traditionnels; mais, pour ne parler que de l'Europe, il existe au moins deux traditions différentes; celle des Sefardim ou Portugais, et celle des Asche kenazim ou Allemands. Les chants de ces deux rites, nous l'avons déjà constaté à propos des accents, sont d'un caractère très_différent.

Quoique les Sefardim et les Aschkenazim aient les mêmes prières et que leur Rituel ne diffère que par quelques poësies religieuses (Piyoutim), il n'y a pas un chant, pas un récitatif, pas la moindre phrase musicale des Sefardim, qui rappelle un souvenir du rite Aschkenazi.

D'ou vient cette profonde différence?

Je vais essayer de l'expliquer.

Il est presque certain qu'environ mille ans avant l'ère vulgaire, il y avait déjà des Israélites en Espagne. Les vaisseaux du roi Salomon, qui croissient dans la Méditerranée, touchaient les ports de la Péninsule Ibérique, et les Hébreux durent s'y établir, à l'instar des Phéniciens, pour y exercer le commerce et l'industrie.

Basnage, dans son Histoire des Juifs, fait mention d'une pierre funéraire découverte à Sagonte en 1480, et qui portait l'inscription suivante: «Ici repose «le corps d'Adoniram, le serviteur de Salomon. Il est venu en Espagne, recueillir «le tribut, est môrt le......à Murviedro.» (1) D'après une tradition, Nahuchodono, sor aurait, après la destruction du premier temple, transporté un certain nombre

Les Chrétiens de l'Espagne qui furent appelés MOZARABES, out vécu paisiblement, pendant près de quatres siècles, sous la domination des Galifee, qui, moyennant un tribut, leur laissèrent le libre exercice de leur culte. Au commencement du VIII siècle, la littérature des Arabes, leur poésie, leur architecture et leur musique furent partout imitées: le chant de l'église espagnole subit, à cette époque, l'influence de la musique arabe, et le chant plane fut remplacé par le chant orné et figuré des Maures. Lorsqué, plus tard, ceux-

d'Israélites en Espagne. Enfin, sous les règnes de Vespasien, de Titus et d'Adrien, quatre_vingt mille israélites y furent emmenés en captivité et y restèrent jusqu'à, ce que leurs frères les ensent rachetés. Il est donc certain que le séjour des Israélites en Espagne, remonte à une époque très_reculée. Nos coréligionnaires y ont vécu, jusqu'en plein moyen_âge, dans une complète liberté et en possession de tous les droits civils et politiques. Dans ce contact de quinze siècles avec les Maures et les Chrétiens, les Israélites ont dû, nécessairement, accepter les arts dont ils avaient constamment les modèles sous les yeux. Cette influence, cons_tatée maintes fois dans les poésies immortelles d'Ibn_Gabirol, de Juda Halévy, a dû certainement s'étendre aussi à la musique religieuse. (2) Elle se remarque dans le chant des Sefardim, qui reproduit souvent des airs arabes.

Plus tard , lorsque des milliers d'Israélites espagnols, pour échapper aux bûchers de l'inquisition, durent adopter, au moins en apparence, la religion chrétienne, ces convertis qu'on désigna sous le nom de Maranos (maudits, damnés) apportaient, sans doute, dans les réunions secrètes qu'ils tenaient pour célébrer la religion juive, des airs et des chants qu'ils avaient, malgré eux, entendus à l'Eglise. C'est pour cela que la musique des Sefardim rappelle souvent le plainchant et qu'elle en a quelque sois la sombre gravité. On trouve même dans les anciens rituels des portugais des chants et des psaumes qui, suivant l'indication dont ils sont accompagnés, devaient être chantés sur des airs populaires arabes et espagnols (3)

Les chants du rite Allemand ont une autre origine. Les israélites de Russie, de l'Allemagne, de la Hollande, du Nord de la France, et de l'Angleterre qui les ont adoptés, ne viennent pas d'Espagne comme leurs frères portugais. Les uns sont probablement arrivés dans ces pays après avoir passé par l'Egypte et la Turquie, où ils se réfugièrent quand le second temple fut détruit. D'autres , établis d'abord en Italie sous les Empereurs, traversèrent, sans doute, les Alpes et vinrent se fixer sur les bords du Rhin, à Trèves, Cologne, Worms, Spire, Mayence, et ils prétendirent même plus tard, pour échapper aux persécutions du Moyen. Age, qu'ils y étaient venus avant la destruction du second temple et que leur imputait le fanatisme chrétien. In grand nombre de juifs enfin, passèrent le Danube avec les armées romaines et se répandirent en Hongrie, en Bohême et en Pologne. Il est probable qu'il y avait parmi ces émigrés, des lévites et des maîtres chanteurs qui conservèrent, nhèz les Aschkenazim, la traditon de la musique des Hébreux.

cifurent chames de la Péninsule Ibérique, le roi de Castille, Alphonse VI, voulut rétablir l'ancien plain_chaut romain; mais une opposition violente s'éleva contre lui, particulièrement à Tolède, et menaça de prendre de telles. Proportions, que le roi se vit force d'abandonner son projet, et le chant mozarabe demeura en usage jusqu'au VIII siècle, en il fut définitivement aboli par une hulle du Saut _Siège.

⁽³⁾ Tres colores in una (Trois coulours on anes) Parque no me hablas (Pourquoi no me parles_tu pas?) Partitis amiga (Ta as partie amie.) Chantes pour la fête de SIMCHATH THORAH. Voir le Rituel des SIMCHATH THORAH.

Chez les Juifs espagnols cette tradition s'est perdue ou complètement altérée par suite descirconstances spéciales indiquées plus haut et qui permirent à la musique chrétienne de pénétrer dans la Synagogue. Les Aschekenazim, au contraire, étaient à l'abri de toute influence étrangère. Sans cesse harcelés, égorgés, pillés, livrés à mille tortures, comment ces malheureux auraient ils pu adopter les chants de leurs cruels persécuteurs? Comment les auraient ils seulement counus? Le monde chrétien leur était fermé; ils n'avaient avec lui que des relations commerciales et ne le connaissaient que par les souffrances qu'il leur infligeait. Ils auraient repoussé avec horreur tout ce qui eût rappelé un chant chrétien, surtout un chant d'Eglise.

C'est donc chez les Anchkenazim qu'on trouve encore des restes précieux de l'ancienne musique des Hébreux. Le célèbre rabbin et Hazan Jacob Lévi, de Mayence, connu sous le nom de Jacob Molin ou Mahril (mort en 1427) a, le premier, fixé et réglé l'ordre de notre liturgie. Dans son ouvrage Sepher Haminhaguim, il donne la table des prières et des psaumes destinés aux offices du Samedi et desfètes et indique les chants traditionnels applicables à ces prières. L'ordre établi par Mahril est resté en vigueur jusqu'à nos jours. Une anecdote racontée par ce pieux Hazan, donnera une idée de la vénération qu'on avait à cette époque pour les chants liturgiques. Un Hazan de Ratisbonne, dit notre auteur, aurait, à la fête du nouvel an, récité simplementle Kaddisch, au lieu de te chanter, et il en aurait été bien sévérement puni par la mort d'une fille unique.

Les écrits des rabbins du XVI. siècle nous disent que les Hazanim (1) de cette époque, chantaient d'une façon éxagérée et sacrifiaient souvent à leur fantaisie la dignité du service divin. Le style polonais règnait dans toutes les Synagogues. C'étaient, comme aujourd'hui encore dans les pays slaves, des trilles, des coulades sans fin, des gammes rapides sortant de toutes les régions de la voix humaine. La description suivante de l'abbé Mainzer (2) donne une idée assez exacte de cette improvisation. Les chantres polonais, dit_il, ré_ ussissent particulièrement dans ce genre d'éxécution, et les synagogues de dif. férents pays en font souvent appeler pour augmenter la pompe des cérémonies et l'éclat du plus ancien des cultes. Il semble que le juif polonais, persécuté et méprisé de ses concitoyens, aime à s'élancer dans le vaste champ de l'imagina tion. Aux jours de fêtes, il entonne les chants traditionnels, il les brode sans guide dans le choix des ornements, que l'impulsion momentanée, fournite dureste,

^{(1) (}De la crache ATA voir) Le TOYANT, l'INSPIRÉ, l'interprête de la communanté.

Le titre de Ministre officiant lui est improprement appliqué. Les noms allemands de VORSANGER, VORBETER ou mieux encore de CANTOR seraient mieux choisis.

⁽²⁾ MAINZER. Esquisse musicale, page 164.

«surdes paroles expressives et bien senties. Son chant n'est pas un simple jen ad'imagination, un froid calcul combiné à l'avance. Le Hazan polonais suit les inspirations de sa ferveur religieuse; un besoin irrésistible, un enthousias me poussé jusqu'à l'éxaltation le domine et l'entraîne. Son chant vientil'un scoeur tout palpitant d'émotions saintes, et c'est ce qui en fait l'attrait vé aritable. Il dédaigne le maintien grave et mesuré de ses collégués des autres pays, il oublie qu'on l'écoute, que l'attention de l'assemblée est concentrée asur lui!....»

En général, le genre de voix des Hazanim était le ténor, en raison de son éclat dans les notes élevées et de sa flexibilité naturelle. Il arrivait fréquemment que les Cantors entreprenaient des voyages lointains, dans le but de perfectionner leurs études ou de faire montre de leur talent. Accompagnés presque toujours d'un jeune garçon à la voix de soprano, et d'un chanteur possédant une basse profonde, ces Hazanim faisaient leur route à pied, et lorsqu'ils traversaient des contrées inhospitalières, où ils ne trouvaient pas de coreligionnaires, ils se nourrissaient de pain et de lait, pour-ne pas enfrein_ de les Lois de Moise. Aussitôt arrivés dans une ville ou dans un village possédant une communauté israélite, ils étaient reçus avec bienveillance et ils obtenaient toujours la permission d'officier le vendredi soir et le samedi matin. Pas un menbre de la communauté ne manquait de venir les entendre. Des fideles accouraient même des villages voisins et chacun s'empressait de rétribuer largement l'officiant. Ces Cantors menaient cette vie nomade jusqu'au jour où ils obtenaient une place vacante de Hazan . C'étaient en général, des hommes pieux et instruits, très_versés dans la connaissance de la Bible et du Talmud; ils savaient se faire aimer et respecter autant par leurs dissertations savantes que par leur chant, quoiqu'ils ne possédassent pas la moindre notion de la science ou de l'art musical. L'oreille seule, servait de guide aux deux coryphées pour accompagner leur chef et l'accord le plus parfait n'en règnait pas moins entre_eux_. La basse faisait_entendre des notes graves et souvent ar_ tificielles pour imiter le basson ou le serpent. Le ténor (c'est à dire le Hazan) et le soprano se_livraient à toute la_fougue_de leur_fantaisie; ils exécu_ taient des passages et des traits à la tierce, à la sixte ou à l'unisson Quant aux récitatifs et aux soli . le Hazan les chantait, en les surchargeant de mille ornements, seul ou soutenu par ses deux choristes. Malgré son étrangeté, sa bizarrerie, son incohérence même, ce chant était souvent remarquable et par. venait à exciter l'admiration des fidèles. Cette manière de chantel ne répond plus au goût de notre époque, et il serait à désirer que les airs de bravoure Jussent supprimés. Sans vouloir proscrire complètement les ornements, il men faut faire qu'un usage modéré, ne s'en servir dans les récitatifs qu'avec le plus grand discernement et les eliminer de nos chants rythmés.

Beaucoup d'officiants du rite Aschekenazi ont un autre défaut qu'il est bon de signaler. Dans les passages pathétiques, ils forcent leur voix et on di rait que, les cris formidables qu'ils poussent, ont pour but de réveiller de son sommeil un Dieu qui, pourtant, veillé toujours. Leurs collègues du rite portugais ne tombent pas dans ées excès et donnent ainsi un exemple digne d'être imité. L'officiant ne doit jamais compromettre par son maintien et son chant le caractère dont il est revêtu. Les fonctions qu'il remplit sont très importantes. C'est lui qui dirige le service divin, récite les prières, chante les psaumes soit seul soit avec le concours d'un chœur ou de la communeuté. C'est lui, encore, qui fait la lecture de la Loi; les fidèles sont constamment attentifs à son actionet à sa parole, et c'est sous sa conduite qu'ils parcourent le cycle annuel de notre liturgie.

Le nombre des Hazanim instruits et qui sont à la hauteur de leur tâche est très_restreint.Leurs connaissances musicales et liturgiques sont très_su_ perficielles. Comment d'ailleurs en serait-il autrement? Il n'existe nulle part, en France du moins, une institution qui forme les officiants et où ils puissent recetoir un enseignement sérieux et méthodique. Le Séminaire israélite, d'où sortent tant de rabbins distingués, et auquel sont attachés d'excellents profes_ seurs, pourrait facilement combler cette lacune. On devrait y annexer une école de Hazanim dont l'éducation ne serait plus livrée, comme autrefois, à tous les hasards de l'empirisme et de la routine. Il n'y aurait, du reste, aucun mal a ce que la musique, à laquelle une place a été faite dans le programme des études du Se minaire, y obtint, de toutes façons, une part_plus large. Les_rabbins devraient ap_ prendre le piano ou l'orgue harmonium, aussi bien que le chant. Leur autorité et leur influence y gagueraient certainement. S'ils avaient une connaissance plus exacte de la musique sacrée, ils pourraient contribuer utilement à l'amélioration musicale de notre culte et former une liturgie qui serait adoptée dans toutes les. Synagogues. Leurs efforts devraient tendre à ce que les fidèles, au lieu de de meurer simples spectateurs des offices, prissent une part plus grande au service divin, en chantant avec le chœur tous les responsoirs. On choisirait des chants: d'une structure facile, en forme de chorals, et beaucoup de refrains de nos airs traditionnels s'y préteraient volontiers. Au moyen de cette participation, la prière individuelle serait plus fervente, le zèle de chacun stimulé davantage, et l'assemblée ne se verrait pas plus longtemps condamnée. à un silènce qui ne cause souvent que langueur et fatigue.

C'est ce que Luther a fait pour le protestantisme. L'importance de la musique ne lui avait pas échappé et il avait compris que le prêtre trouve dans cet art
un puissant auxiliaire. Il avait lui même une belle voix et il étudia avec passion
le chant et l'harmonie. On a de lui un grand nombre de chants d'Eglise qui peuvent passer pour des modèles du genre. Dans une lettre (1) où il exprime son a-

⁽¹⁾ Adressee au compositeur LOUIS SEUFEL, le 4 Octobre 1530.

mour pour la musique il dit: "La musique gouverne le monde; elle rend les hom«mes meilleurs, elle adoucit les moeurs. La musique est le meilleur soutien des
«affligés, elle rafraîchit l'âme et la rend à la félicité." Plus loin, il ajoute:
"Ceux que la musique ne peut toucher, je ne puis mieux les comparer qu'à
«des morceaux de bois ou de pierre. Les prêtres doivent connaître la musique
«et je ne considère pas comme un véritable prêtre celui qui ne sait pas chanter."
On voit, par ces citations, que le grand réformateur comprenait à merveille l'importance de la musique religieuse.

Ce que j'ai dit plus haut au sujet des Hazanim ne serait pas exact, si je n'y mettais bien des réserves. Nous avons eu , au dernier siècle, et il existe aujour d'hui plusieurs Hazanim justement célèbres. Je citerai, en premier lieu, Israël Lovy, ministre officiant au temple Consistorial de Paris, né en 1773, près de Danzig, mort en 1832. Le nom de cet homme éminent est devenu légendaire chez les israélites de France et d'Allemagne. Lovy était le Hazan modèle le vrai אילים le guide et l'interprète de la Communauté en prières. Sa voix était sonore et d'une grande étendue; il avait une diction en admirable et il produisait sur les fidèles une profonde impression. Le premier, il a introduit dans la Synagogue de Paris le chant choral. Dans le cours de sa carrière bien remplie (1816-1832) et prématurément interrompue, il a continuellement amélioré le service de notre temple et tracé la voie à ses successeurs. Nous avons de lui un grand nombre de chants d'un sentiment élevé, d'un caractère original et dont plusieurs sont devenus populaires.

Une partie de ses compositions a été gravée, après sa mort, par les soins de sa famille.(1)

Depuis Lovy, plusieurs de mes collègues se sont fait une grande et juste renommée par leurs compositions de musique religieuse. Dans les ouvrages qu'ils ont publiés, on trouvera certainement de fort belles choses; mais, sans vouloir diminuer en quoi que se soit le mérite de leurs travaux, j'ai le regret de dire que j'y découvre, trop souvent, l'inspiration de la musique d'autres cul tes. Ils abusent de l'harmonie, du contrepoint et même de la fugue ; et au lieu de faire de la musique appropriée à la Synagogue, ils ne réussissent qu'à é crire de la musique d'Eglise, dans le style classique. Je ne puis non plus ap prouver la tendance marquée à vouloir remplacer dos anciens récitatifs par d'autres d'un caractère moderne et théâtral . J'admire les œuvres de Bach, de Haendel, de Mozart, de Haydn etc: mais, vouloir introduire dans nos temples des copies ou de faibles imitations de ces oeuvres immortelles, me sem_ ble ridicule. La Synagogue a, dans ses chants, un caractère qui lui est propre et qui, dans tous les cas, doit être respecté. Il est à remarquer que nul le entrave_ne vient arrêter le compositeur catholique; il est complétement libre; le texte pour lui n'est qu'un prétexte. Je ne donnerai pas pour exemple

⁽¹⁾ Chez HEUGEL, au Menestrel, 2his rue Vivienne, Paris.

les contrepointistes du XVI siècle, qui se sont livrés à une véritable débauche musicale den faillirent faire bannir l'art du Sanctuaire chrétien. On n'a qu'à jeter un coup d'œil sur les messes de Dufay, Obrecht, Okeghem, Josquin et même de l'illustre Palestrina, qui ont pris pour texte des chansons libres et souvent plus que légères, telles que L'homme armé, La belle meunière, Aucoin d'un buissonnet et une foule d'autres, dont on trouve des spécimens dans les œuvres de Rabelais.

Les compositeurs chrétiens modernes, que lonnaccusera certes pas de manquer de respect à leur culte, ont néanmoins la faculté de répéter les paroles des prières autant de fois qu'ils le veulent et d'étendre le sujet à l'infini. Ainsi, dans la pyémière partie de la messe, les mots: Kyrie Eleison, Christe Eleison, qui constituent le seul texte, sont répétés à satiété, sans quon ait jamais censuré pour cela l'auteur, quel qu'il soit, d'une messe en musique. Chez nous, au contraire, les répétitions multipliées des mots sont proscrites, les paroles du texte sacré doivent être chantées ou récitées telles qu'elles sont, surtout dans les phrases où figure le nom de l'Eternel. Que nos compositeurs israélites prennent donc pour modèles nos chants traditionnels, où pas un mot, pas une syllabe ne sont répétées; ils verront que l'on peut écrire de belle et bonne musique sans défigurer les textes.

Une autre innovation fâcheuse est l'introduction de l'orgue dans beaucoup de Synagogues. Sans doute, l'orgue est un instrument imcomparable; il renferme tout un monde musical; mais pour nos temples, je lui préfère le chant choral. L'orgue ne peut guère s'associer à nos prières et à nos airs traditionnels sans en détruire le charme. L'harmonie soutenue et le jeu lié, qui seuls lui conviennent, ne se prêtent pas à la libre allure de nos mélodies. Plusieurs pères de l'Eglise ont même été sévères pour cet instrument; il n'a jamais été admis dans la chapelle pontificale à Rome, et les chapîtres de Sens et de Lyon ne l'avaient pas encore admis en 1789.(1) L'orgue ne fut adopté par ces chapîtres, que beaucoup plus tard, lorsque Napoléon ter eut restauré le culte catholique en France. L'Eglise orthodoxe grecque en Orient, comme en Russie ne souffre aucun accompagnement instrumental pour ses chants. Dieu a créé l'homme en le douant de l'instrument musical le plus parfait qui existe dans la nature. C'est surtout avec sa propre voix que la Créature doit proclamer et chanter les louanges du Créateur.

Depuis longtemps je pratique dans notre temple l'enseignement de la musique vocale, et l'expérience que j'ai acquise me permet de donner ici quelques conseils à mes collégues. Douze voix de Sopranos, quatre Altos et un double quatuor de voix d'hommes suffisent pour former un chœur complet. On choisira de préférence des enfants de dix ans; à cet âge la voix est naturellement flexible. A treize ans, et dès les premiers symptômes de la mue, il faudra

⁽¹⁾ D'Ortigue . Dictionnaire de Plain_ Chant, art: Orgue.

les réformer, car en persistant à les faire chanter pendant cette période, en risquerait fort de briser complétement leur voix. Le professeur aura soin de faire travailler tout particulièrement les passages de la voix de poitrine à la voix mixte, afin d'adoucir les sons criards et trop aigus. Les morceaux à exécuter devront être écrits dans le diapason naturel des voix et comme l'indique l'exemple suivant:

Le Solfège, la lecture musicale, l'observation stricte du rythme et des nuances sont indispensables pour obtenir une bonne exécution. L'émission de la voix sera surveillée attentivement, pour que l'élève ne s'hâbitue pas à faire entendre des sons de nez ou de la gorge. La bouche sera ouverte naturellement, de façon à donner un libre passage à tout le volume du son, sans forcer la voix. Je recommande surtout l'exercice d'une bonne prononciation, qui augmente beaucoup la sonorité vocale. Les mots ne devront être ni séparés, ni entrecoupés par une respiration trop précipitée; les élèves travailleront de manière à pouvoir soutenir la respiration pendant deux mesures au moins.

Chaque élève, avec son cahier de musique, aura un livre de prières et répétera séparément chaque verset d'un cantique jusqu'à ce qu'il ait acquis une die tien satisfaisante. Au Temple de Paris, le chœur, dirigé par un chef habile et savant d'est organisé dans les conditions que je viens d'indiquer. Il faut l'entendre aux jours de grande fête, pour juger du résultat auquel on peut arriver avec les moyens les plus simples. Trois coryphées pour accompagner les soli et les récitatifs et un chœur divisé en quatre parties, suffisent à tous les besoins et arrivent à produire les plus beaux effets. L'orgue est donc entièrement inutile dans nos Synagogues.

Sur ma proposition, le Consistoire de Paris, a bien voulu, en 1846, introduire la harpe dans plusieurs cérémonies du temple, notamment dans celle desmariages. Ce bel instrument mériterait d'être employé plus fréquemment. Il nous rappellerait le Kinnor et le Nébel, dont il est fait si souvent mention dans la Bible.

Les idées que je viens d'exposer m'ont constamment iguidéet stimulé

dans l'exécution de l'œuvre que je présente aujourd'hui à mes coréligionnaires. J'ai voulu réunir, en un seul faisceau, tous les chants traditionnels de notre culte; j'en ai recueilli de toutes les parties du monde (1) et j'ai tâché de m'en inspirer dans toutes mes compositions. Cet attachement à la tradition est pour, moi un devoir de famillé. Depuis plus de trois siècles, la plupart de mes ancêtres ont été de savants Huzanim (2) et j'ai la certitude, qu'ils se sont transmis nos chants primitifs, de génération en génération, avec la plus scrupuleuse fidélité:

Le génie musical des anciens Hébreux s'est conservé, chez leurs descendants. Il est sorti du sein du Judaisme moderne de grands musiciens, dont les noms illustres ne sont pas déplacés à côté de ceux de Mozart, de Haydn, et de Weber. Il suffit de citer Meyerbeer, Mendelssohn et Halevy. Il est à regretter que les deux premiers n'aient rien composé pour notre culte. Quant à Halévy, je puis dire qu'il était israélite de cœur et qu'il portait un vil intérêt à tout ce qui pouvait contribuer aux progrès de notre musique religieuse. Savant aussi distingué que grand musicien, Halevy connaissait parfaitement l'hébreu et il a bien voulu encourager l'auteur de ce recueil de ses précieux conseils et même composer, pour son premier ouvrage (Semiroth Israël) six morceaux dans lesquels on reconnaît (surtout dans le ps: CXVIII que je regarde comme un vrai chef_d'œuvre,) toutes les qualités de son style magistral. Si tous les autres compositeurs israélites avaient porfé le même respect à notre culte, que de belles œuvres eussent enrichie l'ele recueil de nos chants religieux!

Je n'ai pas l'intention de m'étendre davantage sur ce sujet. Ce qui précède suffit pour donner une idée de notre musique religieuse ancienne et moderne. Le but de cet ouvrage est de contribuer à préserver de l'oubli et à populariser les traditions musicales de nos pères, et l'Auteur s'estimers récompensé de ses efforts, s'il parvient à en faire revivre le goût et l'étude.

⁽¹⁾ J J'ai notéplusionre chants sous la dictée des élèves de l'école Normale d'instituteurs ; fondée à Paris par l'ALLIANCE ISRAÉLITE UNIVERSELLE. Ces élèves viennent tous de l'Asie au de l'Afrique.

⁽²⁾ ABRAHAM NAUMBURG, Hazan à Prague 1612.
WOLF NAUMBURG, Auteur d'un Cantique. TIME D7 707 1692.
BARUCH NAUMBURG BEN ELKANAN, de Wittelskofen, fils d'un Hazan de Fürth Auteur:

¹² D'un commentaire une l'Ascheri
25 D'un commentaire une l'Ascheri
26 D'un commentaire une l'Ascheri
27 D'un commentaire une l'Ascheri
28 D'un commentaire une l'Ascheri
29 D'un commentaire une l'Ascheri
20 D'un commentaire une l'Ascheri

.SALOMON de POSSI.

Cette préface était déjà composée , lorsqu'il m'a'été donné d'étudier un document important pour l'histoire de la musique en général, mais particulière. ment pour celle des Juifs modernes. On connaissait depuis longtemps l'existence d'un compositeur israélite, nommé Salomon de Rossi de la célèbre famille de (1) né à Mantoue (Italie) vers 1570. Son nom est cité par quelques historiens, entre autres par Pétis(2) qui donne le Catalogue de ses œuvres musicales, Madrigaux à 3, 5 et 8 voix, Canzonette et Sonates pour Clavecin a vec accompagnement de divers instruments. Mais, de même que les autres biographes qui se sont occupés de Rossi, Fétis ne dit rien de ses compositions de musique Juive que, très_probablement, pas plus que ses devanciers, il ne con_ naissait . . Le seul Wolf, dans sa Bibliotheca Hebracca, parle du recueil des Psaumes et Cantiques mis en musique par de Rossi, et l'intitule: Basso, Haschirim ascher Lischlomoh שלמה לשלמה באפו השירים אשר לשלמה sans se douter de la signification du mot Basso. I. Fürst, dans sa Bibliotheca Judaica, a commis la même inadvertance en reproduisant exactement le titre donné par Wolf. Heureusement, nous avons aujourd'hui des documents qui, malgré leur état trop incomplet, nous permettent de rectifier les inexactifudes des écrivains antérieurs, sur notre Compositeur.

Il est hors de doute que le recueil des chants hébraïques de Rossi a été imprimé en 1625, à Venise, chez Piètro Lorenzo Bragadini; mais il est probable aussi qu'il n'en a été tiré qu'un nombre assez restreint d'exemplaires devenus presque introuvables. C'est par un hasard tout particulier que le nom de ce compositeur vient d'être rappelé à la mémoire des bibliophiles. Mr. Moïse Schwab annonçait récemment dans la Revue Israélite, que la Bibliothèque nationale de Paris, à laquelle il est attaché, venait de faire l'acquisition du recueil des chants hébraïques de Rossi. Depuis plusieurs années, j'en possédais les parties de Ténor et de Basse, sans avoir jamais pu rencontrer les parties complémentaires. Cette annonce éveilla mon attention et je m'empressai d'examiner l'ouvrage en question à la Bibliothèque nationale; mais ma surprise fut grande lorsque je vis que ce que l'on donnait pour le recueil de Rossi, n'en était que le Sesto, c'est a dire la 6 partie ou 6 voix. Les trois cahiers mentionnés plus haut sont tout ce que l'on

⁽¹⁾ Des ROUX : en italien De ROSSI .

⁽²⁾ Biographie universelle des musiciens . Tome VII.

retrouver jusqu'ici. Chacun de ces fascicules est précédé d'une dédicace, d'une préface et d'une appréciation de l'ouvrage, signée par quatre rabbins italiens, en hébreu naturellement. Mais la partie de Basse contient, en
outre, des notes intéressantes écrites en marge, vers 1830, par un-érudit
dont le nom est inconnu, et une lettre en italien du rabbin de Florence, Anania
Coën, à son ami Samuel Della Volta de Mantoue, en date du 21 Mai 1832. Il résulte
de ces documents, que ces savants ont trouvé à Venise, une collection de madrigaux
et de chants religieux de Rossi; ils ont eu sous les yeux les parties de Basse, de
Ténor et d'Alto, mais ils ne disent pas avoir vu celle de Soprano.

J'ai étudié les pièces hébraïques qui servent de préambule a la musique de Rossi, et les détails que je vais donner me paraissent d'un grand intérêt, non seulement pour l'histoire de la musique juive, mais encore pour l'histoire musicale de l'époque où vécutnotre coreligionnaire, Salomon de Rossi.

La dédicace, écrite dans l'hébreu le plus pur, est adressée à son protecteur, 🚟 Moïse Soullam, riche israélite de Mantone, auquel il dut son éducation artistique et les moyens de faire împrimer son travail. Dans un de ces jeux de mots si fort 🚈 , a la mode chez les écrivains de son temps, il compare la charité et la bienfai sance de Soullam, à l'échelle de Jacob (Soullam, en hébreu) dont les pieds reposaient à terre, et dont le sommét atteignait le ciel . מצם מצב ארצה בים מאם האומים Ce n'est pas pour illustrer son nom, ajoute_t_ --וראשו. מגיע השמימה il , ni pour complaire aux hommes, qu'il a composé ces chants mais pour la glorification du Dieu Eternel et en mémoire de son père. Cette dédicace est suivie d'une Préface du célèbre rabbin Jehouda Arié de Modène, dans laquelle nous trouvons quelques renseignements sur de Rossi. Si nous en croyons ce rabbin, Rossi aurait été un musicien de premier ordre , attaché comme professeur de chant au service des Ducs de Mantoue. Pieux, d'un caractère noble et grand, il était honoré des chrétiens comme des Israélites: Arié est fier de se dire son ami et de pouvoir accomplir la tâche dont il s'est chargé, c'est à dire la correction du texte et l'adaptation des paroles hébralques sous la musique, ce qui lais, se supposer que Jehouda était lui_même bon musicien. Il parle de la profonde impression que produisaient ces chants sur les fidèles, et proclame leur auteur le digne successeur du roi David: « Comme le psaimiste, il fera résonner les harpes et les chants d'allegrésse parmi le peuple d'Israël, délivré de l'op pression et de l'exil sur la terre étrangère."

La dernière pièce est une המשובה consultation casuistique de quatre rabbins renommés, établissant péremptoirement que l'intro_ duction dans la synagogue de la musique vocale n'est aucunement en opposition avec les prescriptions talmudiques; que c'est, au contraire une œuvre bonne, utile et méritoire, dont l'effet est d'éliminer de la liturgie les mélodies vul-gaires et triviales et de donner aux fidèles le goût de la véritable musique religieuse. Cette consultation se termine par la menace de l'anathème (DDD) contre ceux qui tenteraient de s'opposer au jugement rabbinique et de contre faire les Schirim de Rossi.

On ne saurait trop s'étonner qu'au XVIIme siècle, à une époque où les préjugés, le fanatisme et les persécutions contre les infortunés restes du peuple Juif étaient encore dans toute leur force, un obscur israélite ait pu forcer les portes du ghetto de Mantoue et conquérir, par son talent, une place et un nom parmi les meilleurs musiciens de l'Italie. Rappelons nous qu'à la fin du XVIme siècle. l'inquisition se livrait en Italie à d'horribles cruautés contre les Juifs, et qu'en Mai 1556, les habitants d'Ancône voyaient expirer sur le bûcher, 24 Espagnols ou Portugais Marannos, dont le seul crime était d'être revenus à la foi de leurspères , qu'on les avait contraints d'abjurer (1) Rappe_ lons_nous encore que la Censure Pontificale faisait, à cette époque, brûler par milliers les exemplaires du Talmud et toutes les œuvres dissidentes qui lui portaient ombrage. Les Israélites italiens, sous ce régime cruel, étaient à peu près dans l'impossibilité de suivre les progrès des arts et des sciences, et se voyaient réduits à la seule étude du Talmud. Je le répète : on ne sauraif trop admirer que de Rossi ait pu réussir à publier son recueil de chants IIébraïques.

A l'imitation de son illustre contemporain Palestrina, de Rossi voulut, lui aussi, régénérer la musique religieuse de sa nation (2). Son recueil se com-

⁽¹⁾ Le poète Jacob de Fano a immortalisé les noms de ces 24 martyrs, dans une touchante élégie.

⁽²⁾ De Rossi no fut pas le premier qui, depuis la destruction du temple de dérusalem, essaya d'introduire un chant réglé dans les offices de la synagogue. La musique vocale florissait au XIII siècle chez les duifs ontentaux. C'est à cette époque même que les célèbres voyageurs Benjamin de Tudèle et Pétachya de Ratis bonne, allèrent visiter l'Egypte et la Syrie. Pétachya décrit la manière dont on célébrait les offices du Sabbat dans la synagogue métropolitaine de Bagdad. Il dit que le Hazan et un choeur nombreux d'homemes et d'enfants chantaient avec un ensemble parfait (probablement d'après les règles de la musique Arabe, dont on trouvers un exposé un peu obscur, il est vrai, chez l'illustre Gaon Saadyah) des hymnes et des Psaumes. Un des chefs de la Communauté, descendant du prophète Samuel et possédant toutes les traditions musicales de son grand ancêtre, se tenait près de la THÉBAH, et surveillait attentivément les chanteurs. Si l'un des choristes se trompait, ou si l'entrée de certaines voix était manquée, un signe de ses doigts, compris des éxécutants, suffisait pour ramener et pour maintenir parmi eux, l'au dre un instant troublé.

XLVL. pose de 28 morceaux à 4,5,6 et 8 voix : c'est une preuve irrécusable qu'il avait étudié à fond l'harmonie, le contrepoint et la fugue. Les nombreuses pauses, que l'on trouve dans les parties séparées, font voir que le compositeur s'est servi du style contrepointé pour la marche des voix. On le blâmera peutêtre d'avoir fait répéter plusieurs fois les mêmes paroles et même le nom de Dieu, ce qui n'est pas autorisé dans la liturgie de la synagogue; mais on l'excusera, en remarquant qu'il emploie ce procédé pour l'entrée des parties isolées dans les Psaumes à 8 voix. _ Sa notation est celle qui était en usage au XVIme siècle, c'est à dire, qu'elle se compose de notes carrées et losanges, sans barres de mesures. Les dièzes y figurent, mais non le bécarre; inconnu encore et que l'on remplaçait par le bémol. Les morceaux sont é. Ferits dans les tons de Sol majeur, d'Ut majeur, de La mineur, de Fa majeur t de Re mineur _ Peut_être l'auteur, en ne surchargeant pas sa musique de trop de dièzes et de bémols, a_t_il voulu faciliter ainsi la lecture de son oeuvre? Le texte hébraïque est placé de gauche à droite, non par syllabes, mais par mots entiers, ce qui ne laisse pas que d'être très _incommode pour le lecteur.

Ni la Bibliothèque nationale, ni celle du Conservatoire_de Paris, pas plus que la Bibliothèque de Bruxelles, ne possèdent rien de plus des compositions de Rossi. Vainement me suis je livré à d'actives recherches pour trouver les autres parties des Schirim de notre auteur; je n'en ai pas vu de trace. Une partie de Soprano, si on parvenait à la découvrir, pourrait déjà donner, axec celles que l'on connaît, une idée des formes mélodiques de ce recueil, et on arriverait probablement à établir une comparaison entre le style de ces chants et delui des madrigaux et motets des écoles flamande, italienne et française de l'époque de la Benaissance.

Je fais donc appel, en terminant cette notice, à l'obligeance des amateurs de musique religieuse, aux savants de tous pays, et particulièrement à mes coreligionnaires italiens, qui ont peut être entre leurs mains le requeilcomplet de Rossi, avec prière de me communiquer ou de me faire copier les parties qui me manquent. Je les mettrais volontiers en partition; et, au point de vue de l'art musical, aussi bien que de l'histoire des Chants des Israélites modernes, ce serait, j'en suis convaince, une oeuvre d'un très haut intérêt.

1- - 4

L'auteur,

שמע ישראל

* PROFESSION DE FOI ISRAELITE.

Pour le jour du nouvel an et le jour du grand Pardon.

M.1.

Chant Traditionnel.

Croyance absolue à l'Existence et à l'Unité de Dieu.

Le Schema Nº2, qui se trouve dans la premiere partie de mon ouvrage SEMIROT ISBAEL est de ... ma composition; il a été attribué, par que erreur du graveur, à mon illustre maître F. HALÉVY (l'Auteur)

CHANT D'INTRODUCTION
POUR LA VEILLE DU GRAND PARDON,

Chant Traditionnel.

CHANT _D'ÉLÉVATION_

Chant traditionnel.

בראש השנה

NOTRE DESTINÉE. POUR LE PREMIER JOUR DE L'ANNÉE. Daprès le chant traditionnel Par S. NAUMBOURG.

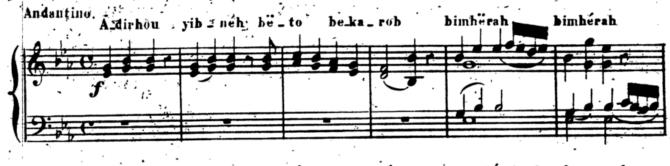

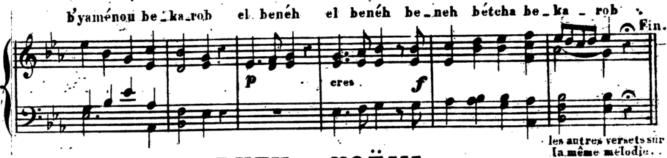
^{*}Aux derniers mots de cette prière, pendant les fêtes du Nouvel au et de Kippour, les fidèles se prosternent la face contre terre.

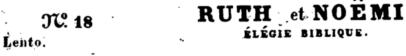

POUR LES DEUX PREMIÈRES SOIRÉES DE PÂQUES

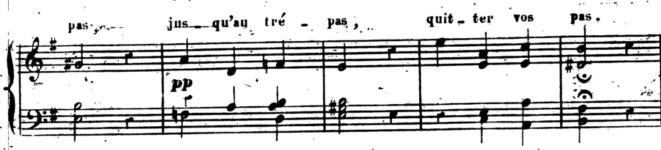

Paroles traduites par E.PLOUVIER.

* Après la Céremonie du Séderet le repas, on chante cet Hymne en chœur.

* Cet hymne allégorique se chante a l'entrée du Sabbat le vendredi soir. Le peuple d'Israel est le fiancé allout au dévant de la journée du Sabbat sa fiancée.

בואי בשלום

FINAL.

:4

Par S. NAUMBOURG.

^{*} Veschameron (Repos du Samedi) Nº1 et 2 ainsi que Exode 31-16.

Traduit de l'Hébreu

ארון עולם. ADON OLAM

HYMNE A L'ÉTERNEL.

Mis en Musique

On n'est pas d'accord sur l'auteur de ce Cantique, qui vivait, sans docte au XII. Siècle. Quoiqu'il en soit, la grandeur et la magnificence des pensées qu'il exprime, l'ontfait adopter par toutes les synagogues du Globe.

. 34

GLORIFICATION DE DIEU.

Alltto Mode. (*El a_don al kol ham_maa_sim ba_rouch_oum bo_rach be _ fi kol neschamah go_dlo_ve_tou_bo ma__ le so_bebim o_to o _ lam da_at outbounah ha_mit_ga_e_al chayot hako_desch v'neh_dar be_chabot_al hamer_ka_ bah rall s'chtut oumischor lif_ në chis_o ché_sêd ve_ralchamim lif_ në che_bo _ do to _ bim me_o_rot schebara_e_lohe_nou y'tza_rambeda_at_be_ bi_nou_oubhaskel ko_ach_ougnebou_rahma_tan_bahem lih_yot_moschelim_be_ke _ reb_te_ bel

^(*) Ce morceau a été composé et exécuté dans le temple de Paris, en 1845 - c'est-a-dire 4 ans avant la Publication du Prophète de Meyerbeer. Cette observation a pour but décarter toute accusation de plagiat, que l'on pourrait faire peser sur l'Auteur, à cause de la ressemblance frappante qui existe entre le commencement de ce morceau et l'air triomphal du Prophète .

יי זכרנו PSAUME 115.

Par F. HALÉVY.

PSAUME 118.

Par F. HALEVY.

ÉVOCATION AVANT LA BÉNÉDICTION DES COMANIM: (PRÊTRES.)

* Les Cohanim (Prêtres) descendants du Pontife Aron, ont seuls le droit de bénir les fidèles dans nos solennités religieuses.

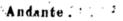

בא הרחמים

TC 34

PRIÈRE POUR LA RECONSTRUCTION
DU TEMPLE DE JÉRUSALEM

Par S. NAUMBOURG.

N. 35

ויהי בנסע הארן

* SORTIE DU SEFER .

Par S.NAUMBOURG.

* Les cinq livres de Moise écrits sur parchemin

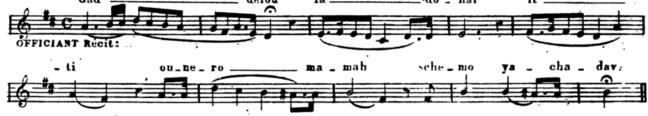
Andte Maestoso.

POUR LE JOUR DE L'AN ET LE KIPPOUR.

שמע ישראל

POUR SAMEDIS ET FÊTES ORDINAIRES.

Andante.

R NERFE DU SEFER.

Par S. NAUMBOURG.

N 43.

(1) PSAUME 118 VERSET 21-24.

Par SANAUMBOURG.

N. 46.

Andantino.

CHCKUR. Te-ra - chem Tzi - you ka - a - scher a - mar - ta out -

Par S. NAUMBOURG.

Larghetto.

CHANT FUNEBRE.(*)

Harmonisé par S. NAUMBOURG.

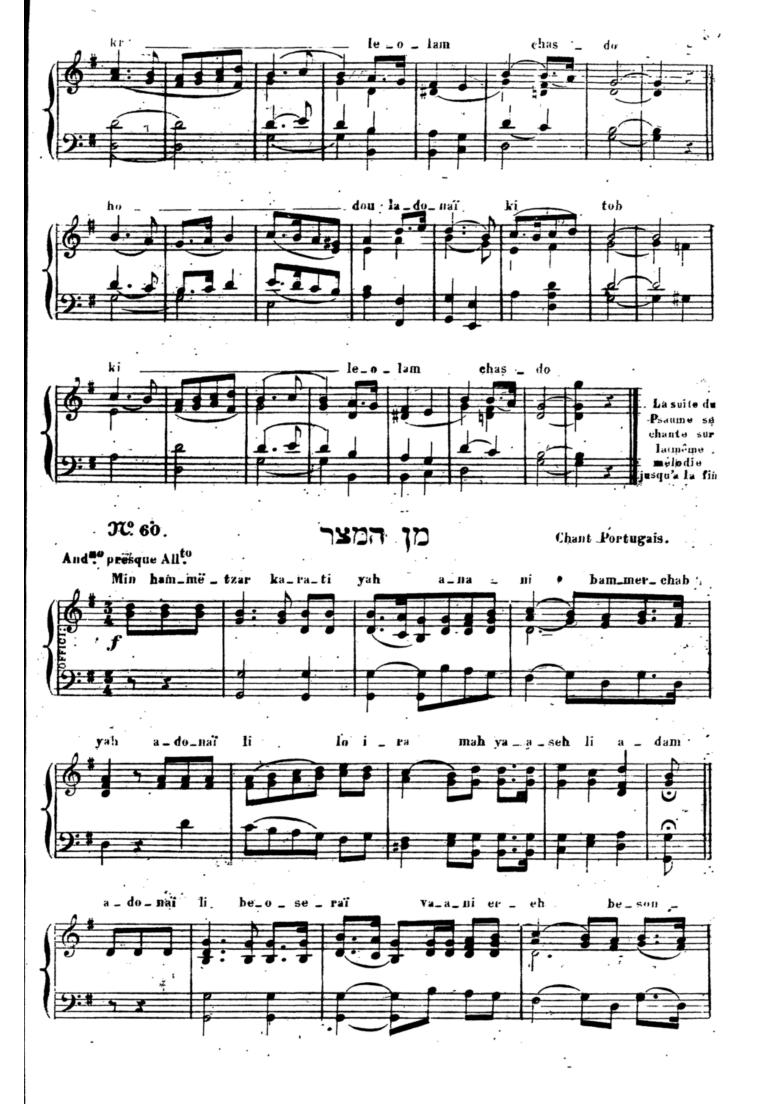

(*) Les assistants chantent ce cantique et font sept fois le tour du cercneil déposé près de la fosse.

^(*)Cese deux pseumes 117 et 118 ainsique la KEDOUSCHAH qui suit, doivent être placés, les deux premiers page et le dernier page.

. !

APPENDICE.

TABLE DES ACCENTS TONIQUES DU RITE DES SEFARDIM

Exemple pour l'emploi des accents.

GENESE, CHAPÎTRE I.

Interprétation des accents toniques du rite Aschkenazi, pour le récit du sacrifice d'Abraham, au jour du nouvel an.

LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE. (Du Rite Oriental.)

איכה VERSET 1.

מכתם, לדוד

PSAI ME 16, VERSET III. Rite Africain au Maroc.

CANTIQUE DU SABBAT: (Du Rite Africain au Maroc.)

לדוד ברוך ESAUME 114.CHANT DE GUERRE (Oriental)

Récitad inh: (CHANT POLONAIS ou SLAVE) En ke_er= ke_cha a_do_naï e_lo_hë_ nou lom_has_seh vën sou_la_te_cha mal_kë___no

כי הנה כחומר (CHANT POPULAIRE (Rice ALLEMAND)

SUITE DE 16 MORCEAUX FACILES À UNE, DEUX ET TROIS VOIX ÉGALES, D'HOM-MES ET D'ENFANTS, À L'ESAGE DES PETITES COMMUNAUTÉS ET DES ÉCOLES. PEN-SIONNATS, ASILES ET ORPHELINATS.

Composés par S. NAUMBOURG.

9C. 71.

אשרינו

L'officiant récite sans interruption les quatre strophes suivantes, après lesquelles le Choeur répète le refrain du Lechah dodi. L'officiant récite encore les quatre strophe de l'Hitorari, après quoi le Choeur entoune avec lui le final Boi beschalom.

٠٠.

הודו על-ארץ

L'Officiant récite les versets suivantjusqu'a Yntiren

TABLE DES MATIÈRES

No.	es Nos Para
1. שמע ישראל Ancienae Wélodie 1	אללויה 85
שמע ישראל 1	. 50. שעה נאסר Elégie sur la prisé de Jé-
ווו אדון, עולם י	rusalum (angiun)
2 כל נדרי	51(*) 1 35 X Danning ranget due Lamontatione
מי כמכה :5	da Liminia
6. הספס מים ביכה 4	
ז. דרכך אלהינו	tion do James lun (ansier)
8. 777 Mélodie traditionnelle 5	
9. יגדל יגדל 6	53. 77K 79
10. ברוך אתה Chant traditionnel 9	34. 113 Ull III Air ancien90
וו. בראש השנה	55. ישב בסתר Psaume 91 91
11. בראש השנה . 12. בראש השנה .	50. במעמקים Psaume 130 95
15. בל שנאני שחק 15	57. הקבות Chaut funebre (rite Portugais) 97
14. עלינו 13	
15. קדיש Mélodie traditionnelle 14	59. 1717 Psaume 118 (rite Portugais) 98
16. מעד צרך Chant populaige 15	60. מן -המצה (rite Portagais) 99
17. אדיר הרא Chant populaire 16	61. AWITP Chant de Sanctification 100
18, RUTH et NOËMI Elegie	62. TABLE des ACCENTS TONIQUES
ופו לכה דודי (א) .פו	(Pite des Contin)
20. פוב להדות Psaume 92 24	(Rite des Sefardim)
04 5505 35	63. Exemple pour l'emploirdes accents 103
21. מי כמכה 21	1 ' '
22. בעמרן 25	
27. ביייייייייייייייייייייייייייייייייייי	65. Lamentations de Jérémie (rite Oriental) 105
24. בממרן בשמרן	הבתה לבנד 66 מבתה לבנד 66 יינו אוני יינו
25. WTT Chant de Glorification	66. מכתם לקוד Psaume 16 (rite Africain
26. אדון עולם Hymne à l'Eternel	au Maroc)
27. הכל ירוך	
29. ביים מווים Psaume 118. F. Halévy 40	The state of the s
30. 1717 Psaume 118 47	The state of the s
31. אורערב Chant des morts	70, כי הנה כחומר Chant populaire (rite Ald) 106
32. 7373' Bonédiction des Cohanim (rite Port:) 50	Suite de 16 morceaux faciles à 1,2 & 3 voix égales.
	71. אשרינו Prière du matin
51	72. אתה חונן 107
55. בנסע היהי בנסע Sortje de Sifer 52	107 לכה דודי . 73
16. ביית צע Rentrée du Sefer	מי כמכה 74.
37. שאר שערים Psaume 24. I.Lory 60	75. אדון עולם 108
שאר שערים 62	76 127 0 447
64 השיבנר	76. 1557 Psaume 117
65. בילו (pone הורה לשמחת לבילו (65	77. 1777 Psaume 118
71 אין כאלהינו וו	מה מבו 78.
2. ברוד ברוך Chant de guerre (amies) 72	וויייייייייייייייייייייייייייייייייייי
3. DIA Marche auptiale	80. אהלח Psaume 145 110
4. חלחה Psaume 145.(rite Port:)	וון בנסע .81
E 7778 Dames 449 Sames 04-04	82. הודן על-ארץ
5. 7718 Psaume 118. varset 21-24	83. עין ייחים
6. לאף ערלם Hymne 'pour Mariage. I. Lovy 80	84. אתה אחד 114
אשריך חתן	85. 573
ברכת לנשראין .8. Les sept benedictions	הללויה .86
pour mariages (rite Portugais)82	
	•

^(*) Le premier motif est de Maier Kohn de Munich.

^(*) Extrait du livre des chants de la synagogue de Munich.